易象鈎解

欽定四庫全書提要

易象鉤解四卷明陳士元撰士元字心叔應城人嘉靖甲辰進士官至灤州知州是編專闡經文取象之義前有士元自序稱宋晦菴張南軒善談易者皆謂互體五行納甲飛伏之類俱不可廢蓋文周彖爻雖非後世緯數瑣碎而道則無不冒焉傳注者惟以虛元之旨例之有遺論矣其履卦注又曰京房之學授受有自今之學士大夫擯斥不取使聖人不因卜筮而作易惟欲立言垂訓則畫卦揲蓍何為哉朱子曰易之取象固必有所自來而其為說必已具於太卜之官今不可復考亦不可謂象為假設然則京氏之學安知非太卜所藏者耶

云云案太卜之法雖不可考然左傳所載變爻互體諸占猶可以見其崖略漢易自田何以下無異說孟喜六日七分之學云出田王孫而田王孫之徒以爲非焦贛直日用事之例云出孟喜而孟喜之徒又以爲非劉向校書亦云惟京氏爲異黨漢書儒林傳源委秩然可以覆案京氏書雖多散佚而易傳三卷猶存其占法亦大概可考與左傳所載迥殊士元以京氏易當太卜所藏殊爲無據且京氏之法絕不主象引以爲明象之證亦失其真然其謂易以卜筮爲用卜筮以象爲宗則深有合於作易之本旨故其論雖或穿鑿而犂然有當者爲多要勝於虛談名理荒蔑古義者矣是書每卷標目之

下皆題歸雲別集卷數自五十八至六十一蓋當時編入全集如李石方舟集收易互體之例其序又稱往爲彙解二卷括其大凡考明史藝文志載士元易象鉤解四卷易象彙解二卷則彙解亦發明象學者今以未見其書故不著錄焉

易象鉤解自序

昔者伏羲則河圖爲六十四卦是爲先天易文王繫彖辭周公繫爻辭是爲後天易孔子曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎今觀泰否剝復損益夬姤之相次也陰陽消長治亂存亡之幾微矣先儒傳註論義理不論禍福慮入以卜筮淺易也發明彖爻非不顯著而取象之由則略而不論夫文周繫辭觀象以闡吉凶占者玩辭稽象以定趨避朱晦菴張南軒善談易者皆謂互體五行納甲飛伏之類俱不可廢豈不豁然於蓍變而歉然於傳註哉蓋文周彖爻雖非後世緯數瑣碎拘拘互體五行納甲飛伏也而道則無不冒焉傳註者惟以虛玄之旨例之有遺論矣往余爲彙解二卷括

其大凡而舊所謬承向闕質問者茲則述之簡篇題曰鉤解云鉤曲也轉取也本無所見引物而旁通者也若夫陰陽消長治亂存亡之幾其何能解哉其何能解哉嘉靖辛亥冬十月朔日楚應城陳士元識

易象鉤解卷一　　　　守山閣叢書　經部

明陳士元撰

☰☰ 乾下乾上

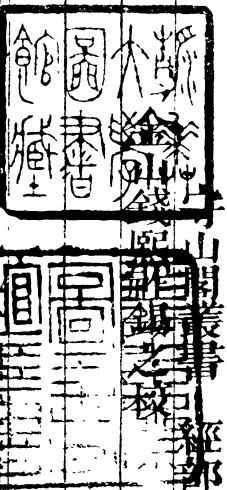
乾元亨利貞

卦彖元亨利貞者六乾屯隨臨无妄革也彖傳屯隨臨皆曰大亨貞无妄革皆曰大亨以正惟乾四德與他卦異

乾天也元亨利貞其春秋王者法天之義與

初九潛龍勿用

震爲龍乾自震變故六爻稱龍龍鱗八十一有九九之數焉初變爲巽巽伏也故曰潛龍

九二見龍在田利見大人

重卦初二爲地三四爲人五上爲天二在地表故曰田二變爲離離爲文明爲目故曰見龍易以陽爲大陰爲小九陽也以三畫之卦言則二五爲人位故二五皆曰大人按左傳昭公二十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨對曰乾之九二變也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三居人位故曰君子三變爲兌互離兌西也離日也日在西終日也乾乾天理不息也下乾終而上乾繼之故曰乾乾三陽位二四陰位有坎象焉坎爲加憂故曰夕惕若

九四或躍在淵无咎

淵坎也自四至上自二至四皆陽位陷於陰位之中有重

坎之象重坎爲淵四本震體震動也故曰躍在淵者淵養深也或躍者試所養也四淵而九躍爻不稱龍疑於五也進退不苟故无咎

九五飛龍在天利見大人

五居天位五變成離離爲飛故曰飛龍在天

上九亢龍有悔

上變成兌兌爲毁折亢滿之累也

用九見羣龍无首吉

乾爲首九變是龍无首也不曰六龍而曰見羣龍以下五爻言也卦以上爻爲首羣龍无上之亢是无首矣不亢則无悔故曰吉或問孔子曰時乘六龍何也曰聖人非乘上

之亢也知進退存亡而不失其正乘上之龍也

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

乾爲馬坤變爲牝馬坤之元亨利三德同乎乾惟貞則獨指一事曰牝馬之貞者坤以順爲貞也臣道也君子往而先爲君未信也所向必迷惟後其君而應之則得其所主乃爲利矣故文言曰後得主而有常有常者臣之利也西南兌離巽陰方也東北震坎艮陽方也往西南雖得其類然兌說離麗巽伏或陷於邪矣往東北雖喪其朋然震動艮止坎剛中以濟之必得其貞安於貞則吉也

初六履霜堅氷至

坤自剝來剝九月之卦也九月白露爲霜履霜而知堅氷至者見微也聖人愛君子而憂小人乾初勿用慮其始也坤初堅氷防其終也嗚乎易狀小人之情備矣霜氷言慘烈也鼠言貪也戎寇言暴也狐言惑媚也乘言僭也拇言依附也隼言悍鷙也瓜言滋蔓也

六二直方大不習无不利

乾爲直爲大坤爲方六二純坤動而爲乾故曰直方大習重也修也不習言不假重複修爲也

六三含章可貞或從王事无成有終

初三陽位二陰位有離體故曰章又六三以陽居陰陰陽

相錯而成章也坤德靜翕故曰含章或者不必然之辭也乾九四陽居陰坤六三陰居陽皆在二卦進退之間故皆曰或下卦之終故曰有終

六四括囊无咎无譽

坤為囊陰虛能受有囊象六四重陰吝嗇有括象孔穎達曰囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎

六五黃裳元吉

黃象五之中裳象六之陰乾為衣而坤為裳以配之坤之色黃故曰黃裳左傳南蒯之占本義備矣

上六龍戰于野其血玄黃

上在外卦故曰野坤十月卦也乾位西北亦當十月之交陰窮於陽必戰故說卦曰戰乎乾不曰陰戰而曰龍戰以陽爲主也血陰也戰稱龍傷稱血扶陽抑陰之義也夫上之龍戰已兆於初之履霜矣可畏也哉

用六利永貞

用六則坤變爲乾止得乾之利貞而已陽全而陰半也

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯豫皆言建侯二卦皆有震震長子震驚百里有侯象焉屯初爲震之主震動故元亨遇坎故利貞勿用者非不往也不可輕用以往也

初九磐桓利居貞利建侯

磐大石也艮爲石三四五互艮有磐象磐桓於前屯難之未可移者也震體輕動故戒以利居貞初變成比比有建侯之象按左傳衛襄公夫人姜氏無子嬖人婤生孟縶又生元孟縶之足不良弱行孔成子筮立元遇屯又筮立縶遇屯初九史朝曰立元何疑焉其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也孔成子遂立元是爲靈公又畢萬筮仕於晉遇屯初九辛廖占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯之卦也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班別也下馬爲班震爲足乾變震爲作足之馬故曰乘馬六二乘馬應五而邅於初九故邅迴不進與馬別處也子

夏曰班如者相連不進也二變成兌兌爲少女故曰女子
互坤坤爲年其數十故曰十年馬季長曰重婚爲媾
六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
震木在下有林中之象離爲佃漁虞人之象也坎在前離
之反也故曰无虞鹿陽物謂初九之建侯也三變成巽巽
爲入故曰入於林中互艮艮止也故曰不如舍三傑從漢
因虞得鹿也項羽覇楚卽鹿无虞也知此幾者其惟君子
哉
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
婚媾求助之謂陰陽相濟之情也初來求四男下女也故
曰吉利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎爲膏澤五變成坤坤嗇吝故曰屯其膏

上六乘馬班如泣血漣如

震坎皆有馬象二四上皆重陰故皆曰乘馬班如二班如待五應也四班如待初應也上六无應但憂懼而已坎爲血爲加憂故曰泣血漣如

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙幼也非蒙昧也如蒙昧也何以亨乎伊川以童蒙爲六五蓋五是艮男故爲童二是坎男故爲我艮爲手互震爲草以手揲草筮也初筮誠也再三瀆瀆則不告非終不告

也待其誠而後告不輕告也
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
坎爲桎梏初蒙易發惟發蒙者正其身以儀刑之則迷覺
蔽解如桎梏之得脫也過此以往則吝矣夫人心有私欲
如罪人之有桎梏莊子所謂解其桎梏與此同意
九二包蒙吉納婦吉子克家
上下四陰蒙也二五陰陽相應五婦也二陰位陰虛能受
有包納之象坎爲乾子五位至尊父也二承之九剛能任
有克家之象包蒙納婦皆子之所以克家者也震長男故
屯初爲建侯坎中男艮少男故蒙二爲克家之子五爲童
蒙云

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
乾再索得坎乾爲金坎中男爲夫坎伏離離目爲見故曰見金夫三不中正舍上九正應而見九二之金夫三至五互坤坤爲躬坎陷失其躬故曰不有躬

六四困蒙吝
居艮之下止而不進又以重陰遠於二陽困蒙之象也艮伏兌兌上坎下爲困故曰困蒙

六五童蒙吉
五之吉也其太甲得伊尹成王得周公者乎

上九擊蒙不利爲寇利禦寇
艮爲手故曰擊坎爲盜故曰寇人心之蒙寇也上居蒙極

九爲陽窮蒙未易發故必擊而禦之

☵☰乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

乾坤之後繼以坎險者六卦險動爲屯險止爲蒙健險爲需險健爲訟行險而順爲師有坎而無險爲比乾坤開闢即有險難自屯至比皆聖王濟險之業而必曰需者王道無近功也乾坎中實爲孚又卦變三往居上爲中孚故曰有孚坎水互離故曰光曰大川

初九需于郊利用恒无咎

三陽需險以遠近爲難易郊去水最遠乾之遊魂爲坤坤爲郊初二俱變則爲蹇山水之間有沙故二爻曰沙三變

爲節水澤之閒有泥故三爻曰泥

九二需于沙小有言終吉

互兌少女爲小口舌爲言又荀九家以乾爲言

九三需于泥致寇至

需與漸皆有待義需于郊于沙于泥由平原而水際水際非入所安也漸于干于磐于陸由水際而平原平原非鴻所安也皆以三爲危地需三近坎故曰寇至漸三互坎故曰禦寇坎爲盜不其然乎

六四需于血出自穴

穴者陰窟坎象也坎爲血卦四在坎初而居乾之上又與初應故能出焉

九五需于酒食貞吉

此無爲之治也酒食坎象

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎上下二陰皆曰穴四出而上入者四體柔正上居坎終也三人謂乾之三陽相需而進來不速也上六敬以待之賴以濟險故終吉

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

二五中實又卦變初往居四爲中孚故曰有孚遯九三下而爲訟故曰窒窒下塞也九三艮土下塞乎坎也坎爲加憂故曰惕二五爲中上爲終五爲大人坎爲大川乾在下

則進而出故利涉乾在上則退而入故不利涉此需訟之異也

初六不永所事小有言終吉

不曰不永訟而曰不永所事事之初猶幸其不成訟也初變成兌故曰小有言

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

五爲君乾爲父臣子豈能訟君父哉故曰不克訟坎爲隱伏故曰逋二變成坤坤爲戶二居大夫位爲邑蓋古者諸侯建國大夫受邑諸侯之下士視上農夫食九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士卿四大夫君十卿祿天子之大夫視子男大國之卿視小國之君諸侯之卿視天子

之大夫食二百八十有八八三百戶舉全數也坎爲多眚

變坤故无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

古者稱德而受祿食舊德保祿位也三處兩剛之間近而不相得故曰厲三在大臣之位本當從王但陰柔不爭故曰或曰无成與坤之三爻相似

九四不克訟復卽命渝安貞吉

二四皆不克訟二識時勢能歸而安於分之小四明義理能渝而安於命之正聖人喜人改過如此

九五訟元吉

九五訟主其訟獄歸舜虞芮質文者乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之
或設辭也上九過剛終訟設若訟勝而得鞶帶之錫亦終朝三褫之甚言訟之不可終也鞶大帶也乾衣坤裳坎卦陽晝橫列於坤體之中有鞶帶之象上變成兌兌爲附決有或錫或褫之象下體互離爲晝有終朝之象卦變上九自大過九三而來故曰三褫言奪之者衆也
☵☷ 坎下坤上
師貞丈人吉无咎
彖之丈人卽爻之長子指九二也惟黃髮之尙父元老之方叔足以當之
初六師出以律否臧凶

律度量衡之法皆起於黃鍾之九寸黃鍾坎位也爾雅曰坎律銓也律者節制之謂師雖有律而出無名則不善而凶矣況出不以正者乎按左傳晉師救鄭及河聞鄭及楚平彘子以中軍濟知莊子曰此師殆哉周易有之師出以律否臧凶順成爲臧逆爲否也彘子果敗

九二在師中吉无咎王三錫命

二剛中而統衆陰有帥師之象二曰王三錫命五應也五曰長子帥師二應也二互震震木數三故曰三錫言優禮之極也

六三師或輿尸凶

坤爲輿坎於輿爲多眚三不中正居坎之上坤之下故曰

輿尸

六四師左次无咎

兵家尚右右爲前左爲後故八陣圖前衝在右後衝在左師三宿爲次左次退舍也重陰故不能進

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

坤體再索得離有田獵禽鳥之象故曰田有禽六五君位輿師之主三曰師或輿尸危之之辭而不忍必言也五曰弟子輿尸蓋五既用二而又用三其凶必矣二互震故曰長子五變互艮爲手爲少男故曰執曰弟子

上六大君有命開國承家小人勿用

坤爲土爲國邑王三錫命行師之始也大君有命行師之

終也彖言丈八年德俱尊之謂爻言小人言弟子小人無
德而弟子則年少不更事者故曰貞凶曰勿用深致戒焉

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

卦體三至五互艮卦變自復而來下卦震也有艮手持震
草之象故曰筮原筮者推原前之所筮再筮之謂也蒙之
筮問人者也不一則不專比之筮自考者也不再則不審
坎勞卦也故曰不寧坤爲方朱子曰有不安者皆來歸之
是不寧之方皆來比也後夫者後比之人也或曰如妻從
後大繫矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

易曰有孚者二十三有取陰畫者中虛孚之本也有取陽畫者中實孚之質也缶者中虛朴素之象坤為腹而有容陰居坤下故曰缶坤伏乾而充實故曰盈缶

六二比之自內貞吉

二在內卦外比九五其外比也由其內有中正之德故曰比之自內

六三比之匪人

上六无首是為匪人

六四外比之貞吉

四應初而承乎五初在內卦五在外卦舍初比五故曰外比

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

九五陽明故稱顯比坎伏離離爲網罟有三驅之象上六在前變則成巽有禽象五居王位故曰王用三驅失前禽坤爲邑五陰比陽有邑人比王之象巽有申命之義誡也五變則純坤靜默故曰不誡夫師比二卦相反而五爻俱言禽一執一舍仁義並行而不悖此之謂王者之田

上六比之无首凶

上爲首无首卽彖所謂後夫也四陰皆從五而已獨後焉下則棄於四陰之類上則絕於一陽之君能无凶乎

☰☴ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

坎爲雲爲雨三至五互離伏坎有密雲不雨之象二至四互兌兌西方也乾伏坤坤爲郊有西郊之象夫密雲何以不雨也陰陽和而後雨密雲陰氣西郊陰方又巽爲東南之風以散之而離日已在乾天之上故曰不雨上爻言雨變坎故也

初九復自道何其咎吉

卦變自姤而來姤之四復爲初同人之五復爲二又巽伏震乾伏坤震坤爲復復自道者反本位而行正道不爲陰所畜也初二不受畜故皆言復三受畜故不言復焉

九二牽復吉

初安於復故自復二勉於復故牽復二牽五攣皆取畜義

九三輿說輻夫妻反目

伏坤爲輿巽木有輻象互兌爲毀折輿脫輻矣大畜九三應艮之陽也故曰日閑輿衞利有攸往小畜九三近巽之陰也故曰輿說輻輻之脫也不閑輿之過也豈能利往哉三四剛柔有夫妻之象上下卦體兩相分隔又乾爲老夫巽爲長妻以巽畜乾夫妻乖戾又互離爲目巽爲多白眼三欲上進剛而不中見畜而怒有反目之象

六四有孚血去惕出无咎

坎爲血卦爲加憂血者陽傷陰之象惕者陰憂陽之象互離中虛有中孚之象四孚於五臣孚君也故血去惕出

九五有孚攣如富以其鄰

六四九五陰陽各得其位故皆有孚攣者手相挽也五變成艮艮爲手故曰攣如陽實爲富鄰謂衆陽夫衆陽强健九五以剛明中正之君而行巽順柔克之政使衆陽孚信攣固翻然而爲善也故曰富以其鄰

上九旣雨旣處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上以巽畜乾三旣脫輻則畜道成矣旣者已然之辭前之不雨者旣雨矣不處者旣處矣豈非巽德積滿所致乎夫巽本陰也積而成陽聖人有憂焉故曰厲曰凶巽爲長女婦也上變成坎坎爲雨故曰旣雨坎陷也故曰旣處坎爲月月遇乾有幾望之象卦互離兌離日也兌西也巽伏震震東也坎月在震東離日在兌西是日月東西相望也故

日月幾望

☰☱兌下乾上

履虎尾不咥人亨

按京氏易傳履自艮卦而入世在九五積算起庚子星位起熒惑卦氣候六丙宿位降壬申卦之吉凶考於三爻之升降止於四夫京房之學授受有自而易傳存其槩耳今之學士大夫擯棄不取曰京氏專卜筮也嗚呼使四聖不因卜筮而作易惟欲立言垂訓則畫卦揲蓍也何爲哉朱子曰易之取象固必有所自來而其爲說必已具於太卜之官顧今不可復考則姑闕之亦不可謂象爲假設而遂忘之也然則京氏之學安知非太卜之所藏者耶履自艮

入艮爲虎庚子震之始也震動爲履是爲履虎艮爲虎者得乾之剛也兌說應之兌爲口有咥象兌一變而純乾兌又伏艮虎同類也故曰不咥尾者後也卦下也四尾而三履之故三四爻俱有履虎尾之辭荀爽九家以艮爲虎虞翻曰艮爲寅位寅爲虎又按天官書尾宿爲虎蓋尾在艮方故也

初九素履往无咎

履者禮也素者潔白未有飾也卦變自姤來初在巽下又卦體三四五互巽巽爲白故曰素履然則履初之素其貴上之白乎

九二履道坦坦幽人貞吉

二變爲震震爲大塗是道之坦坦者也兌爲少女有幽人之象

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

下體互離上體互巽離爲目爲甲冑巽爲股下兌爲毀折夫離目而兌毀之眇也巽股而兌折之跛也甲冑有武人之象六三德弱而志暴故聖人致其戒曰眇不能視而自任以能視跛不能履而自任以能履智力不足以禦虎而直履其尾故咥人凶也位當兌口有咥人之象乾爲君有大君之象

九四履虎尾愬愬終吉

四動互震震爲恐懼有愬愬之象

九五夬履貞厲

下兌爲夬九五履之故曰夬履上乾下兌爲履上兌下乾爲夬

上九視履考祥其旋元吉

應爻互離離爲目故曰視祥者吉之先見者也視其所履則祥可考矣旋反也初上卦之始終初言往上言旋而履之象見矣夫初尚素履二尚幽貞三武而凶四懼而吉五決於行則厲上反其初則祥傳曰履不處然亦未嘗忘於處也

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

坤本居下自下而上故曰往乾本居上自上而下故曰來

初九拔茅茹以其彚征吉

茹茅根之相連者彚類也茅雖不共本拔其茅則根連而起陽類同進者似之泰否初爻俱有茅象者泰初變巽否初變震震巽木也又在下也故曰茅茹

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

荒者穢蕪未治之謂初九是也初雖陽德窮而在下行未成名未立荒莫甚焉二乃容受而引納故曰包荒馮河者無舟而涉過於勇者九三是也三之陽剛不中好勇無裁馮河莫甚焉二乃隨才器使不嫌其在已上故曰用馮河遐者遠也外三陰是也二乃誘掖訓化不以遠而棄之故

曰不遐遺朋者同類也內三陽是也二雖包初之荒用三之馮河而無昵比之私故曰朋亡此九二所以得尚于中行也中行六五也尚者企而配之之謂二五同心剛柔相應故曰尚又坤虛有包荒之象二變互坎河也以乾涉坎有馮河之象包荒者二陰能容也故不遐遺用馮河者九剛能斷也故朋亡此大臣中行之道而世之泰也有由然矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

平陂往復天運也艱貞勿恤人事也于食有福于以享其所有之福也上互震爲大塗故曰平下互兌爲澤故曰陂

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

陽爲富重陰故曰不富五上鄰也坤體有翼象故曰翩翩

泰變則三陽失實故六四率其陰類而來復所謂無往不復也五上從四不戒以孚小人伺君子之衰而連黨以進其情狀蓋如此

六五帝乙歸妹以祉元吉

史謂湯爲天乙尚書多士篇又謂自成湯至於帝乙左傳哀公九年晉趙鞅救鄭陽虎筮之得此爻其言曰微子帝乙之元子也是又以帝乙爲紂父今易所稱帝乙未知爲誰伊川謂帝乙制王姬下嫁之禮法者也此言是矣又京房載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之從夫本天地之義也往事

爾夫必以禮義是以帝乙爲湯也然卦互震兌帝出乎震有帝乙之象震爲長男兌爲少女由長男言之則兌爲妹也歸妹之卦上震下兌而此卦互體有之又卦變亦爲歸妹六五之陰下交九二之陽又有歸妹之象故曰帝乙歸妹

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤爲邑上變居初則爲艮巽蠱矣故曰復隍變巽則有告命之象子夏傳曰隍城下池也城之體由基土培扶乃得爲城否則壞損猶君賴臣輔翼也

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否雖氣運然所以致否者由於匪人

初九拔茅茹以其彙貞吉亨

泰初以同征爲吉否初以同貞爲亨

六二包承小人吉大人否亨

陰虛承上故曰包承

六三包羞

六三德不稱位可羞也而不能改其素行忍隱自處故曰包羞聖人於泰否每稱包者泰否乃天地之變天地無所不包也然天包地外故泰有包荒之象地不能包天故云包承包羞乾坤分量如此

九四有命无咎疇離祉

否將轉泰此天命也小人疇類將離其祉則君子可以受祉矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

繫于桑不可拔繫于叢苞之桑尤不可拔九五當乾之中是坎之中爻也而五變亦互坎坎爲叢棘故曰苞桑

上九傾否先否後喜

後喜者言未可遽喜也惟以傾否爲先務必其亡其亡而後有喜也

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

乾伏坤爲野離伏坎爲川野者曠遠之地川者險難之所

于野亨大同也利涉大川同舟共濟也君子貞者乾也按京氏易傳訟降爲同人夫訟之乾在坎水之下故不利涉川同人則乾居上體而下互巽木又伏坎水故利涉大川

初九同人于門无咎

初變成艮艮爲門艮陽畫居三爻人位也故曰同人于門門限隔也于往也故孔子小象以出門贊之建安邱氏曰兩戶爲門陰畫偶有門之象同人與隨之初九節之九二皆前遇偶畫故謂之門

六二同人于宗吝

二互巽巽與離皆坤陰也坤爲宗同于宗族而已故吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離爲戈兵故曰戎下體互巽三變爲震互則爲艮震巽草莽也艮爲山在下體之上陵也重剛有憑上之志故曰升又震動有升象自三至五隔三位也故曰三歲二與五同者也三欲攘二而畏五伏于巽而升于震見三之情狀矣伏戎避五也升高望二也五終不可敵是以三歲不興

九四乘其墉弗克攻吉

四乾伏坤坤土在內外之際有墉象四動互坎入險有相攻之象乘墉是凌九三之上五用大師故弗克攻也三升高陵升四而望五四乘其墉越三而攻二

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

二互巽伏震五伏坤坤爲迷巽爲號震爲聲號咷也二不

同於三四而往同於五離目動爲笑故曰先號咷而後笑卦伏坤坎坤坎合體有師象故三四五爻有戎攻大師之辭

上九同人于郊无悔

伏坤爲郊

䷍ 乾下離上

大有元亨

易之一陰五陽者凡六卦大者陽也姤同人履小畜夬五卦皆柔不得位不能有其大惟此卦柔得尊位大中而上下五陽皆應之故爲大有乾居下卦故言元亨而不言利貞也

初九无交害匪咎艱則无咎

初爻孤遠在下未涉於害卦變自小畜而來小畜初九曰何其咎大有初九曰匪咎甚言初本无咎也又曰復自道曰艱者必如是而後可免咎也

九二大車以載有攸往无咎

剛中之德上應六五下賢之君凡五所有之大二能載之此大臣之事也乾伏坤坤爲大輿故曰大車以載

九三公用亨于天子小人弗克

易之辭有王有先王有后有大君有帝有天子王以德業言先王以垂統言后者天子諸侯之通稱大君者天子之尊稱帝者謂其主宰之專天子謂其統位之正也九三居

公位有剛健之德處大有之時與五同功故其象曰公用亨于天子蓋周官上公朝於天子饗禮九獻食禮九舉體貎極隆小人無德何克以當之言小人者見九三之爲君子也按左傳秦伯師於河上將納襄王晉文公筮得此爻卜偃曰吉遇公用亨於天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也文公乃辭秦師而逆王遂成霸業

九四匪其彭无咎

彭大也大有六五所有也九四剛臣嫌於僭偪必不有其大而後可以无咎一說彭旁也謂三也九四上近至尊下比權臣若能專心承五非賴乎三乃得无咎

六五厥孚交如威如吉

離體中虛有孚象按左傳季友將生桓公筮得此爻卜楚丘之爻曰同復於父敬如君所謂乾有君爻之象而歸魂卦大有變乾故也

上九自天祐之吉无不利

下卦乾體有天象子曰履信思乎順又以尚賢也謂六五也厥孚交如履信也以柔居尊思順也下應九二尚賢也此六五所以能有其大自天祐之吉无不利也夫六五之效言於上九者大有之吉以此終也程朱謂上九下從六五夫六五君也誰復爲之上而下從者乎或曰六五爲君卽天也上九老臣得君受大有之福故爻義如此

卷一終

易象鉤解卷二

☶☷ 艮下坤上

謙亨君子有終

六十四卦皆有凶悔吝惟謙六爻不然夫謙則無不亨然惟君子有終何也小人有假於其初者也九三以位爲謙之主故稱君子焉易以元亨利貞爲全德而謙辭獨言亨者蓋謙即元之善君子有終則利貞之義具矣

初六謙謙君子用涉大川吉

謙主九三故三爻與彖辭皆稱君子有終初六亦曰君子何也三勞而謙在上之君子也尊而光者也初謙而謙在下之君子也卑而不可踰者也皆所以爲君子之終用涉

大川謂用此濟難可也况平居乎卦互震木坎水故曰涉川

六二鳴謙貞吉

鳴謙獨見於二上兩爻者三四五互震震爲聲有鳴象二上近之故曰鳴謙二重陰嫌於不正而承乘又皆君子其鳴也鳴其守正而不求應也

九三勞謙君子有終吉

三互坎坎爲勞卦故曰勞謙乾之三言君子坤之三言有終謙之三兼乾坤之占辭所謂勞者卽終日乾乾或從王事而謙則惕厲含章者也

六四无不利撝謙

六四坤順重陰上近六五謙恭之君下賴九三勞謙之臣故无不利而四居危地又當撝揚其謙艮爲手有撝象

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰虛故曰不富凡人以財物周贍鄉里乃得其用六五柔尊能謙故不富而能以其鄰又自二至上有師體故五曰侵伐上曰行師

上六鳴謙利用行師征邑國

上爲亢位不得已而鳴謙坤有邑國之象雙湖胡氏曰謙卦下三爻皆吉而無凶上三爻皆利而無害易中吉利罕有若是純全者謙之效固如此然艮體稱吉而坤體稱利靜則多吉順則多利故也

䷏坤下震上

豫利建侯行師

自初至五有比體比爲建國親侯又謙九三在三公之位自二至上有師體謙反而爲豫則三升四四爲諸侯有三公出封之象故利建侯然建侯以坤地靜鎮言行師以震雷威動言屯有震無坤則言建侯而不言行師謙有坤無震則言行師而不言建侯惟豫則兼言之也

初六鳴豫凶

小人得寵不勝其豫而發於聲音凶之道也初變爲震又應震體震有鳴象

六二介于石不終日貞吉

互艮有石象艮伏兌上體互坎伏離離日在兌西終日也然皆伏於互體故有不終日之象夫六二上應陰柔逸豫之君下立乎鳴盱兩佞臣之間而以中正自守其處豫也介然如石其去豫也不待終日吉孰大焉諸爻皆言豫惟二五不然五貞疾不得豫也二貞吉不爲豫也

六三盱豫悔遲有悔

睢盱視不審貌上體互坎伏離離目而震動故有盱象

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四爲豫主豫之由也卦以陽爲大九陽得位故曰大有得坤有朋之象衆陰從四故稱朋焉簪乃聚髮之物巽爲寡髮則坤爲髮矣而九四以陽聚之故有盍簪之象

六五貞疾恒不死
五溺於豫疾君也切近九四剛臣不敢自縱故曰貞疾其明皇之得韓休齊洋之得楊愔乎易言疾者五无妄之九五損之六四豐之六二兌之九四其疾皆可愈也惟豫之六五獨言貞疾然則人之生憂患而死安樂也豈不信哉
五至三互坎坎爲心病有貞疾之象

上六冥豫成有渝无咎
重陰故曰冥又互卦坎伏離離日也五變成巽巽入也日入於坤地有冥象居卦之上故曰成震動之終故曰有渝

䷐ 震下兌上
隨元亨利貞无咎

易中隨比相類故比曰元永貞无咎隨曰元亨利貞无咎屯臨无妄革皆言元亨利貞不言无咎惟隨則以无咎繼之蓋卦德動而悅易於不正而有咎也不正則隨伏艮巽而蠱生矣彖言无咎有深意焉按左傳穆姜筮得此卦卜史曰隨其出也君必速出姜曰隨元亨利貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉遂薨於東宮

初九官有渝貞吉出門交有功

物有主之謂官內本坤卦以一陰上交乎乾爲兌外本乾卦以一陽下交乎坤爲震故曰官有渝初以陽居陽故曰貞二至四互艮有門象又四當兩卦之限門之地也初越四交五故曰出門交有功

六二係小子失丈夫

全卦本乾父坤母下體互艮爲少男是四爲小子也初震爲長男上體互巽婦則初爲丈夫也二以陰從陽初與四皆陽也豈能兼與之乎重陰無守故係四而失初巽爲繩有係象故二三爻皆曰係

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

以六三視二四則二爲小子四爲丈夫矣二在下故孔子曰志舍下

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

豫隨九四皆大臣也豫有得即隨有獲也豫柔君在上四之志可以行故其戒在君而五貞疾隨剛君在上非四之

所可犯故其戒在臣而四貞凶也居此位者貴於孚信故
豫曰勿疑隨曰有孚云

九五孚于嘉吉

正配爲嘉故婚禮謂之嘉禮二五正配也隨之諸爻各親
其鄰惟五以中正應二之中正配之嘉者也四五以陽居
三上二陰之閒有中實之象故皆曰孚然四之孚戒之也
欲其孚乎五也五之孚許之也喜其孚于二也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上與三應三互艮巽艮爲手拘之也巽爲繩係之也下卦
震伏巽乃從維之也兌西方之卦也艮爲山有西山之象
西山陰方也兌爲巫所以祝祭而固結於陰幽者也上六

重陰當西山之位九五王者而有孚信故曰王用亨於西山

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

卦變自泰來初上相易泰變而爲蠱蠱者泰之壞也卦體巽伏震艮伏兌震動於下而兌說於上則蠱可飭矣故曰元亨震巽爲木兌爲澤故曰利涉大川易於蠱之彖辭獨言甲日者先天卦圖艮在西北巽在西南而甲木則在東方之離蠱由巽艮而成由甲逆數歷離震坤三位得艮先甲三日也自甲順數歷離兌乾三位得巽後甲三日也上艮下巽所以爲蠱於艮得先甲三日之辛於巽得後甲三

日之丁又所以治蠱也按左傳秦伯伐晉卜徒父筮得此卦曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待三敗及韓晉戎馬○原本脱馬字据春秋傳補還濘而止

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

事壞於父而子幹之是父幸而有子考可以免咎曰父又曰考恐人疑父在而子幹也故稱考焉

九二幹母之蠱不可貞

六五有母象晉六二稱王母小過六二稱妣皆謂六五也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

初陽位而濟之以柔故吉三陽位而益之以剛故小有悔

六四裕父之蠱往見吝

重陰寛順故不曰幹而曰裕二鋭而過故悔四緩而不及故吝三四當上下之際治亂興亡所繫也

六五幹父之蠱用譽

六五繼體之君故亦曰幹父之蠱下應九二賢臣二之陽剛得中所謂譽髦之士也五以柔中用之以幹蠱故曰用譽

上九不事王侯高尚其事

下五爻以父子言上爻以君臣言子之幹父猶臣之幹君也自初至五而蠱已去矣故上爻不言蠱蠱去則臣子之

事畢全節而退臣子之高致也居卦之上故曰高尚

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

以陽臨陰有進而至於純乾之漸故曰元亨利貞八月有凶其說不一朱子曰八月謂自復卦一陽之月至於遁卦二陰之月陰長陽遯之時也然丑月卦爲臨二陽浸長逼四陰至於八月建酉卦爲觀則四陰逼二陽也所謂至於八月有凶者既言之於臨則當自臨數而不當自復數卦序以觀次臨則當數至觀而不當數至遯觀臨乃陰陽反對消息之常理豈可外引遯卦謂六月之遯爲周之八月哉一說自坤之初六爲復之初九與坤之六爻而七故復

曰七日日陽也七與初皆陽也曰來復者聖人喜一陽之來復也自坤之六二爲臨之九二與坤之六爻而八故臨曰八月月陰也八與二皆陰也曰有凶者聖人戒四陰之猶盛也一說歷臨六爻至遯六二凡八位八數爲陰於象爲月歷剝六爻至復初九凡七位七數爲陽於象爲日此卽朱子意也一說復下震震少陽七數也位列於東是爲日出之方臨下兌兌少陰八數也位列於西是爲月出之方然於有凶之義無取也惟臨觀反對之說爲是

初九咸臨貞吉

咸感之无心者也卦稱咸者山澤通氣也臨爻稱咸者陰陽相感也二陽俱曰咸臨謂協力以往卽復彖朋來之義

九二咸臨吉无不利

初二俱咸臨初貞二无不利者初位卑而不中曰貞戒之也二得中而應君曰吉无不利勉之也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三以柔邪據二陽之上處兌之口有甘說臨人之象三變成泰泰三艱貞无咎臨三既憂之无咎易之慮君子而警小人也至矣

六四至臨无咎

下與初應誠心篤交故曰至臨蓋地澤依附臨之至也四當坤兌之間故有是象

六五知臨大君之宜吉

五居坤體故曰知臨五常之德智藏於內坤以藏之故有是象

上六敦臨吉无咎

坤艮皆土有敦厚之象臨曰敦臨艮曰敦艮謂土也然皆於卦終見之而復之五爻亦曰敦復者何也復上六迷復不能復者也非終復也六五爲復之終有坤厚之德故稱敦復云

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

二陽在上四陰觀之全卦艮體又自三至五互艮艮者止而未動有無爲而化之義也艮爲手有盥薦之象陰虛爲

有孚之象坤順爲顒若之象上卦巽伏震震長子宗廟祭主也故以祭祀爲辭

初六童觀小人无咎君子吝

陰居坤始所見不大如童稚然卦互艮爲少男故曰童

六二闚觀利女貞

闚門中視也坤爲闔戸艮爲門二柔居門戸之內而觀乎外又二變爲坎坎爲隱伏有闚象故曰闚觀上巽體有女象故曰利女貞

六三觀我生進退

巽爲進退三居上下之交可進可退當觀我之平生以卜其進退也

六四觀國之光利用賓于王

坤有國邑之象九五大觀在上爲國之光四近而觀之利用賓于王古者諸侯朝王待以賓禮士未受祿亦謂之賓詩曰嘉賓周官曰以禮賓之是也按左傳陳敬仲之少也陳侯使周史筮得此爻曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也風爲天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉利用賓于王其在後乎風行而著故曰其在異國乎○按以上所引春秋傳頗多刪節今仍依原本若在異國必姜姓也姜太嶽之後也山嶽配天物

莫能兩大陳衰此其昌乎及陳之初亡也陳桓子始大於齊其後亡也成子得政

九五觀我生君子无咎

九陽居尊表儀天下有君子之責五上皆言君子者觀之爲卦取小人觀君子之義也陽爲君子

上九觀其生君子无咎

我者內辭其者外辭五得位上不得位故爻義不同其下四陰皆以陽爲觀法者故近者利而遠者吝焉

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑除間之卦也卦互坎坎爲律爲棘有獄象六五柔中

居坎之上故曰利用獄

初九屨校滅趾无咎

校木械也震爲足屨校械其足也古用肉刑有斬左趾右趾之法故小懲大誡人知畏而不敢犯趾者動之初也當動之初用刑而遏絶之猶爲小人之福故曰无咎

六二噬膚滅鼻无咎

膚者皮之表陰柔之象也六二柔中治獄平易有如噬膚而初九剛强必須深嚴乃爲得中故曰滅鼻滅鼻劓刑也二至四互艮荀九家艮爲鼻

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

九四爲間於一卦之中可謂腊肉而有毒者六三近之故

曰遇毒六三以柔居剛九四以剛居柔肉取柔象腊取剛象也又自三至五互坎坎有毒象

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

離爲乾卦故曰乾胏離爲矢卦變自泰來乾爲金故曰金矢

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉亦指九四卦變自泰來坤黃也乾金也又六五居上體之中噬九四之剛中爲黃剛爲金故有得黃金之象

上九何校滅耳凶

校在項曰何屨校不懲至於滅耳而凶自取之也滅耳則刑也坎爲耳卦互坎故有此象

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

卦自泰來泰有乾坤之體變爲艮離之賁賁文也文物之雜也周官畫繪之事雜五色曰元與黃相次又曰青與赤謂之文賁有乾坤之變乾天元也坤地黃也離火赤也艮山青也故曰賁卦變上六之柔來文九二之剛是文雖柔而質剛又得中正故曰亨九二之剛上文上六之柔是文雖剛而質柔又非中正故曰小利有攸往陰爲小上六是也

初九賁其趾舍車而徒

初九以陽剛之資秉文明之德而在下無位不能賁於天

下惟飾其一身而已賁其趾者飾其身之所行也何以飾其所行惟義所在而已六二賢臣有乘車之貴初舍二之車而徒行以從六四之正應是所以賁趾者在此而不在彼故孔子曰義弗乘也初居卦下有趾象又六四互震震爲足六二互坎有車象

六二賁其須

宋儒以須爲鬚非也易以上爲首初爲尾正例也三居下卦之上亦得爲角四居上卦之下亦得爲尾變例也二在咸艮爲腓在明夷爲股非鬚之位若以賁趾爲主則濡如皤如何謂哉須者待也初四相應而賁二與三五與上相近而賁六二柔中與五無應須待九三與之俱起故孔子

曰與上輿也二居互坎之下變則下卦成乾乾下坎上是爲需需須也故曰賁其須

九三賁如濡如永貞吉

三居離上文極矣互坎爲濡濡潤也言文之潤色者也詩曰六轡如濡亦言其光美而沃澤云爾

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白貌四變互巽巽爲白故四上俱有白象下卦互坎上卦互震有馬象下體離也有飛翰之象四疑初之誘於車飾以從二而初乃舍車是四之婚媾也所以質素相賁白首不變其往應之心如馬之有飛翰速而決焉

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

丘園閑曠之地謂上九也五無應於下而賁於上故束帛戔戔帛五匹爲束戔戔委積之貌此賁賢之禮也然徒豐其儀文而弗與其位則不免於吝上變成坤坤爲帛爲吝故有是象

上九白賁无咎

白賁是所謂丘園之賢也昔者孔子筮得賁卦而不懌門人問之孔子不答蓋孔子欲爲東周興起文治而此卦小利有攸往又六爻舍車須濡白馬白賁此孔子所以不懌也故終爲素王然孔子雖不賁於當時而删述之功則賁於萬世故曰文王既沒文不在兹乎其爲賁也大矣

☷ 坤下
☶ 艮上

剝不利有攸往

剝有褫奪之義陰自下奪陽位而變其實也

初六剝牀以足蔑貞凶

牀者人之所安也卦體上實下虛有牀象初在卦下變則爲震有足象

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨榦也二爻爲大臣之位國之榦也六二小人其剝大臣之君子而進爲大臣者乎其當罷九齡相林甫之日乎卦以三四爻爲人位二當人身之下牀足之上故有牀辨之象

六三剝之无咎

剝卦陰爻有五六三舍羣陰以應上九故无咎六五率羣陰以從上九故无不利初二四居剝之世專以陰剝陽者故皆因剝牀而凶

六四剝牀以膚凶

重陰居牀之上有膚象

六五貫魚以宮人寵无不利

五變爲巽巽爲魚爲繩艮爲手持繩下連衆陰有貫魚之象率羣陰貫魚而進能如宮人之取寵不敢踰禮越分以干預權柄則无不利此開諭小人受福之道而致其戒也宮人衆妾也以之者王后也五爲王后之位四爲夫人三爲九嬪二爲世婦初爲御妾又艮爲門闕爲閽寺而羣陰在

艮之內有宮人之象或問說卦傳巽不爲魚而筮卜之家以巽爲魚宋儒多從之何也曰以重卦離知之包犧結繩爲網罟以佃以漁蓋取諸離離中有巽巽復有離巽爲魚以漁也離爲雉以佃也魚龍同氣東方靈蟲龍爲之長震巽皆東方之木也震爲龍木之正氣巽爲魚木之廢氣故巽有魚象

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

五陽已剝上九獨存如堅大之果不被蠹食則將墜於下而生於上矣五陰載一陽輿之象一陽覆五陰廬之象乾爲木果艮得乾體故艮曰果蓏艮爲萬物成始成終之卦有碩果不食之象輿坤象廬艮象也

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

陰陽之反皆自內出非由外來剝極成坤陽降而入坤極而動陽升而出入其反也出其動也其出其入以漸而行故曰无疾朋陽類也一陽既復則二三四五六以次而來矣聖人喜陽之復於是計其復之數曰反復其道七日來復言陽剛之反而復其道自姤至此成數凡七而已臨曰八月有凶復曰七日來復陽消而數月冀其消之遲陽長而數日幸其長之速也按左傳晉厲公伐鄭鄭使告于楚晉楚遇於鄢陵厲公筮得此卦卜史曰吉其卦遇復南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待及戰果射共王

中目

初九不遠復无祇悔元吉

初居卦始又在震初微動之時也當是時而能復則去无妄不遠矣故无祇悔元吉

六二休復吉

陰爻近陽得親賢之益剝六五近上故无不利復六二近初故休復吉而蒙四遠陽故困而吝也

六三頻復厲无咎

三在上下進退之間又居動體之極故曰頻復

六四中行獨復

四非二五何以稱中蓋中無定體三四爲一卦之中又復

五陰自二至上則四爲中中行獨復謂處五陰之中而獨行以復也泰二夬五之中行二體之中也益三四之中行全體之中也復四之中行五陰之中也

六五敦復无悔

坤厚有敦象又五動互艮艮爲篤實故曰敦

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤爲迷上居坤極先迷者也最遠於陽復歸無所故曰迷復上窮矣不可動動則降三成坎坎爲災青天災人青凶之至也震爲動坤爲衆動衆有行師之象上居卦終與四五同體四爲諸侯之位國也五君也又坤有國邑之象師

敗而舉國以行其凶禍必及其國與其君矣十者坤之極數故屯頤互坤皆有十年之象大復道貴先初爲一卦之先四爲上卦之先故初復不遠而四爲獨復復道貴中故二休而五敦復道惡後三爲下卦之後上爲一卦之後故三厲而上之凶又甚焉易之戒深矣

☳☰ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄誠也誠者天之道也震得乾天之初未雜於物也故曰无妄九五剛中正變則不正而互坎坎爲眚故曰其匪正有眚不利有攸往

初九无妄往吉

震陽初動誠一未分剛實無私動與天合故往吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

二動體而中正无妄者也故極言无妄可往之理初至五得益體有耕象震爲稼艮爲手二往之五五來應二二變成兌兌爲毀折又卦有乾金銍刈其稼也有穫象二在地上爲田一歲曰菑三歲曰畬初九震足動田之始有菑象五應二歷三爻有畬象耕穫菑畬者望利者也六二无妄非耕而望穫菑而望畬之類故利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三匪正上乾伏坤有牛象卦互艮巽艮爲手巽爲繩有繫牛之象震爲大塗爲足有行人之象坤有邑人之象六

三無故得災譬有人繫牛於此舍而之他行路之人見其無主掠之而去彼繫牛者反責牛於邑人夫邑人未嘗竊牛也而受償牛之責是无妄之災也

九四可貞无咎

四剛無應可貞者可以堅守其正道不可輕動也

九五无妄之疾勿藥有喜

九五剛中无妄變則互坎坎有疾象又有毒藥之象然藥之治疾也施於豫之貞疾則可施於无妄之疾則不可故曰勿藥有喜

上九无妄行有眚无攸利

上九窮極貴乎守靜行則有眚也即彖辭之意卦變遁變

而爲无妄无妄變而爲家人家人九三互坎上與三應故
曰行有眚

☰乾下
☶艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

小畜以巽止乾巽弱乾壯故曰小畜大畜以艮止乾艮厚
乾伏故曰大畜大畜之世當出而見用以濟天下之難二
居內爲家卦變家人六二進而之五則爲大畜三至上有
頤體爲食又下體互兌上艮伏兌兌口有食象故曰不家
食吉兌爲澤澤決爲川上體互震木在乾健之前故曰利
涉大川

初九有厲利已

初四陰陽正應何爲有厲蓋四居艮體而止初以乾體而進兩不相合進則犯上故有厲而利於止也

九二輿說輹

輹輿下橫木也乾伏坤坤爲輿故二三爻俱有輿象卦互震兌震木有伏象兌毀折有說輹之象

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾爲良馬震爲作足之馬三陽並進良馬逐也九三剛健當位與上同德然馳逐不已必有奔蹶之患故戒以艱貞閑習其輿衛則利有攸往輿者乘內之二陽也衛者防外之二陰也凡武備謂之衛考工記周人上輿有六等之數皆以衛名是輿亦可以稱衛也易之剛爻上進者遇柔則

利遇剛則不利大壯之四曰壯于大輿之輹大畜之三曰
良馬逐皆前遇柔也大壯之初曰征凶大畜之初曰有厲
利已皆前遇剛也
六四童牛之牿元吉
四畜初九初居伏坤之始有童牛之象牿者施横木於牛
角以防其觸卦互震木有牿象
六五豶豕之牙吉
五畜九二二變互坎坎爲豕五互震伏巽巽爲白自三至
上有頤體豕之頤中有剛且白者牙象也下乾爲金互兌
爲毀折有豶豕之象豶者去其勢也豕之猛在牙豶其豕
則牙猛不存矣五畜二而能乘其機以制其剛故有此象

上九何天之衢亨

三如艮馬之逐上乃大其途而受之故聖人歎曰是何天之衢路如此之亨乎幸之也艮爲徑路又互震爲大塗五爲天位上居天之上故有天衢之象

☶☳ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

艮震合體外實內虛有口象下動上止有飲食言語之象故曰頤頤中虛有離體離爲目觀也觀人之所養必自求口實之處觀之口實不過言語飲食觀其貞否則足以知其所養是口實者觀頤之自也

初九舍爾靈龜觀我朶頤

頤有離體離爲龜初伏於艮土之下龜蟄時也龜所以靈者蟄則咽息不動無求於外君子在下所養以正靈龜之類也初乃舍己應四是舍爾靈龜觀我而朶頤也初在動體頤動有朶象

六二顛頤拂經于丘頤征凶

初上二陽一卦之主初失己而凶上由頤而吉二三四五或顛或拂就養於下曰顛違其常理曰拂上卦艮爲山山半爲邱六五是也以五養二謂之丘頤于往也越也二居動體既求養於初而顛矣又欲越五之丘頤以從上九故征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

就養於上故不曰顚然上爲養主三雖正應而位不中正
居動之極不以道義交於上而以口腹求於上故曰拂三
互坤有十年之象
六四顚頤虎視耽耽其欲逐逐无咎
近君當位下交初九故曰顚然求賢自助故曰吉艮爲虎
四變成離離爲目有虎視之象耽耽威重貌下交不瀆也
久與賢人處則貪鄙之欲消逐逐消散之謂也震動而艮
止有其欲逐逐之象
六五拂經居貞吉不可涉大川
五資上養可謂拂經艮體安靜故曰居貞吉五往居上上
來居五則成坎坎爲川下卦震也五變爲巽本有舟楫涉

川之具但六五陰柔在艮山之中又互坤地之上故曰不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川

上九一卦所由以頤者故曰由頤艮伏兌澤有川象上九以陽剛高出於大川之上而又有震木浮於下故有利涉大川之象

☱☴ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

巽爲木爲長爲高有棟象巽風撓萬物而體弱有棟橈之象又卦中四陽亦有棟象上下陰柔不能任亦有棟橈象也然二五剛中兌說而巽入故曰利有攸往亨

初六藉用白茅无咎
巽爲白爲草有白茅之象卦之全體有器象焉初陰爲器之足上陰爲器之口二三四五之陽則物之充實於器中者也卦以初二爲地置器於地而用白茅以承藉之過於愼也故无咎
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利
兌爲澤巽爲木澤邊之木楊也荀九家亦以巽爲楊虞仲翔曰稊稺也楊葉未舒也戴記夏小正篇曰正月柳稊稊者謂稊發芽也又按諸韻書皆以稊爲木之秀而程朱獨以稊爲根未詳所出蓋震卦爲反生爲蕃鮮巽體伏震故有枯楊生稊之象二互乾爲老陽有老夫之象近巽之初

有女妻之象夫二之取象在物則如枯楊再生稊在人則如老夫得女妻稊有數榮之兆女有生育之端故無不利吁觀大過二五之爻見聖人立象盡意以效天下之動老夫得女妻再娶女之夫也老婦得士夫婦再嫁而夫未娶也人倫之變備於此矣

九三棟撓凶

卦以四陽爲棟三四又當棟之中故二爻俱以棟言九三過剛不中上應兌體爲毀折故有撓象

九四棟隆吉有它吝

以陽居陰剛柔相濟四變成坎坎於木爲堅多心故曰棟隆

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

枯楊生華無種植之理老婦得夫無生育之端无咎无譽者言不足咎不足譽也睽之也兌伏艮男有士夫之象互乾伏坤母有老婦之象

上六過涉滅頂凶无咎

中四爻互乾乾爲首上六在首之上有頂象上六本遁之六二進而上行歷三四五至上爲兌有兌澤滅頂之象

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

彖於八純卦皆不稱習獨加習於坎者甚其險也使天下防其入而圖其出也一陽中實爲有孚心亨之象二至四

互震震足動於坎中爲行有尙之象

初六習坎入於坎窞凶

初本臨之六五自外入重險而至於初有習坎之象在卦之下居坎之底有窞象蓋坎中小穴旁入者爲窞坎卦上畫之柔象水旁兩岸下畫之柔象岸側小穴也初自外入故有入於坎窞之象

九二坎有險求小得

掩於一陰之下故曰有險出乎一陰之上故曰求小得

九三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也乾之九三當二乾之間故曰終日乾乾坎之六三當二坎之間故曰來之坎坎枕藉也安也朱子曰枕者倚

着未安之意陸希聲曰枕者閡礙險害之處非是竊謂三
當坎坎之地當思所以出乎險也彼乃負陰柔之資不中
不正遇此險也且以爲安枕焉則終入於坎窞而凶矣險
且枕卽所謂安其危利其菑者也卦互震艮震動故曰來
之艮止故曰枕三變成巽巽入也故初三俱有入象
六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎
坎有酒象卦變自臨而來有坤體互卦得震艮艮鼻震足
坤腹有樽簋之象坤艮爲土坎伏離爲大腹土器有腹者
缶象也坤爲闔戶艮爲門坎爲穴離爲明穴其門戶以通
明者牖象也六四德柔而近君九五剛中而求助剛柔相
際可與有爲是以一樽之酒二簋之食瓦缶之器以此自

納於君而誠信固結有若盟約而不可解焉四變成兌兌爲史巫故有盟約之象樽簋取交際之義牖取旁通之義缶取朴質之義卦以出險爲功四雖居上卦之始然已出乎下坎之終而事君者又當始終不變故言終無咎以勉之

九五坎不盈祗既平无咎

陰掩乎上是水未溢出坎外僅能平乎坎耳互卦艮止有不盈既平之象

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上動成巽巽爲繩有徽纆之象坎有叢棘之象巽木數三故曰三歲坎卦自初至五是險中求出之人上六以陰居

上是爲險陷人者也天道好還陷人者至是受殃所以被係用徽用纆寘于刑庭三歲不得出也古者圜扉之外種九棘故曰叢棘

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

離本坤體坤爲子母牛荀九家曰離爲牝牛牝牛至順之象畜牝牛者涵養至順也柔道也故言利貞而不言元也

初九履錯然敬之无咎

卦變自遯來有乾體二至五互兌體兌下乾上有履象二至四互巽巽爲進退爲不果巽伏震震爲足初變成艮足動於前而艮止於上有履錯然之象錯然者謂其步趨紛

亂不成行列也所以然者由於心之不敬故戒之曰敬之无咎

六二黃離元吉

二得坤之中爻故曰黃離當文明之世居大臣之位而能以謙柔之德體中正之道吉孰大焉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離爲日三在下卦之終有日昃之象卦本坤體坤爲腹坤土有腹而出於離火之中有缶象三變互艮艮爲手有鼓缶之象三變爲震震爲聲上互兌兌口出震聲有歌嗟之象離變而爲革互乾爲老陽有大耋之象夫日無不昃人無不耋理勢之常也三爲死生所動不鼓缶而歌以爲達

則大耋之嗟以憂死故曰凶

九四突如其來如焚如死如棄如

此爻義峻辭嚴聖人立天下之大法也謂九四剛臣不能安分突然而來以侵偪乎柔中之五則受莫大之罪然易卦九四多矣獨言於離者離有相繼之嫌也古有焚刑刑人之喪不居兆域不序昭穆焚而棄之葬卓是已離爲火有焚象

六五出涕沱若戚嗟若吉

兌澤流於離目有出涕之象離伏坎坎爲心病有戚象兌爲口有嗟若之象五柔爲九四强臣所迫然得吉者以五上相麗耳五王上公可用出征以誅九四故孔子曰六五

之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

居一卦之上有首象互兌爲毀折有折首之象六五當王者之位用上九以出征有嘉美之意焉其要在於折敵之魁首不必盡獲其醜類也是以九四不敢突來而五得吉

離爲甲冑爲戈兵故爲出征之象

易象鉤解卷二終

易象鉤解卷三

䷞艮下兌上

咸亨利貞取女吉

艮爲少男兌爲少女夫婦相感莫甚於少者卦以艮爲主故有取女之象

初六咸其拇

拇足大指也二至四互巽巽伏震震爲足初在震足之下有拇象拇附於足勢難自行故不言吉凶

六二咸其腓凶居吉

互巽爲股二在下體之中居股之下故曰腓腓足肚也巽爲進退故曰凶二本艮體艮止也故曰居貞吉

九三咸其股執其隨往吝

巽有股象卦變自泰來隨之六三變爲咸之九三咸之初六變爲隨之初九隨卦震動在下有隨人之象咸之九三則居艮體之極艮爲手故有執其隨之象

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

咸以無心爲正四居三陽之中心之位也以九居四陰陽雜矣又居說體感不以正憧憧動心之貌四變成坎坎爲心病有憧憧之象初與四交有朋象

九五咸其脢无悔

子夏易傳曰脢脊肉也王弼易傳曰脢者心之上口之下其膺膈之間乎兌伏艮艮止也五在伏艮之中止而不動

故有此象

上六咸其輔頰舌

兌爲口輔頰舌三者皆口象言語之所出也以此感人咸道窮矣咸以人身取象自拇至股下體之序自心至口上體之序也上六陰畫如人口之上開初二陰畫如人足之分立艮亦以人身取象陰畫在上體之中故艮其輔之象在五爻云

☳☴ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始故言亨利貞而已咸以少男下少女此男女之新婚恒以長女下長

男此夫婦之偕老而天地日月君臣父子上下長幼之定分皆具於恒體之中矣

初六浚恒貞凶无攸利

卦自泰六四變爲初六初居巽下三至五互兌巽股入於兌澤之下入之深者也故有浚恒之象

九二悔亡

此爻與大壯之九二解之初六皆以爻義明占而象在其中孔子曰九二悔亡能久中也中也者聖學相傳之要也執中之說開於堯舜備於皐謨箕範而莫詳於易內卦之中六十有四外卦之中亦六十有四得其中則吉失其中則凶此學易者所當玩也

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三陽剛非無德者但居巽極其究爲躁爲進退故有不恒其德之象二承乎三見三不恒或爲之羞然二以爲羞而三則以爲貞此所以吝也

九四田无禽

巽爲雞有禽象二在地上有田象二既應五則巽禽爲五有矣故九四田无禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

巽爲長女有婦人之象震爲長男有夫子之象五居震體而陰柔不正下從九二之剛此婦人之道也大分不立權柄下移其魯哀晉元之世乎

上六振恒凶

上六當恒久之時爲在上之臣宜靜鎭而安守其分也彼乃挾陰邪之資居震動之極必欲振而搖之如王安石之類是已上體互兌兌伏艮艮爲手有振象

☰☶ 艮下乾上

遯亨小利貞

卦二陰内長四陽外遯遯亨告君子小利貞戒小人也六二之辭利貞之義可見矣

初六遯尾厲勿用有攸往

卦以上爲首爲角初爲足爲尾處遯之世知幾貴早上九則而知幾其遯最先四五亦以剛在外卦而能遯矣惟初

六在卦下居遯後有遯尾之象陰性不決艮止不行故曰厲勿用有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說

艮爲手有執象上卦乾體伏坤坤爲牛二在下卦之中爲黃有黃牛之象艮又有革象艮止而乾健有莫之勝說之象五爻皆遯而六二獨不言遯者二爲遯之主但前四陽皆爲此爻而遯者也聖人猶幸其柔順中正之資未必能亂天下故示以執守中順之道蓋六二小人也此卽所謂小利貞也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三近二陰當遯而有所係二三四互巽巽爲繩有係象係

則有疾而厲矣三既爲二陰所係則必以臣妾畜之三變爲坤坤爲臣艮伏兌兌爲妾故有畜臣妾之象

九四好遯君子吉小人否

四以剛德近君身雖未遁而心實好遁君子好遁小人弗能也九四當人位在乾體有君子之象變則成巽而互坎巽伏而坎陷有小人之象

九五嘉遯貞吉

非正應而相昵曰係以中正而相應曰嘉隨九五孚于嘉遯九五嘉遯皆因三之係而見也

上九肥遯无不利

上無係累之疾故曰肥子夏曰肥饒裕也上九陽剛其遯

最早是蓋負道德之豐腴飽仁義之膏潤故其心寬綽而無所疑也乾陽充實有肥象又按古本肥作[illegible]與蜚飛字同九師訓云遁而能飛吉孰大焉曹子建七啓云飛遯離俗張平子思玄賦云欲飛遯以保名註引易遯上九飛遯无不利爲解是以飛遯爲遯之速也遯變而爲離有飛象此卦下艮上乾艮止也故下三爻爲勿往爲執革爲係畜乾行○按行疑當作健也故上三爻爲好遯爲嘉遯爲肥遯

䷡ 乾下震上

大壯利貞

陽動於復長於臨交於泰至四爻而後壯泰不曰壯陰陽敵也陽過於陰則壯矣壯出於貞何往不利

初九壯于趾征凶有孚

四居震卦爲足初欲應四而在卦下壯于足之趾者也初變爲巽巽爲躁卦四不應初而初乃躁進取凶必矣故曰有孚

九二貞吉

九二因中得正曰貞吉者許之也九四不中不正曰貞吉者戒之也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

三居乾極若可用壯而聖人爲其過剛不中故戒之曰小人則用壯君子則不然也蓋小人以過剛爲貞是危厲之道如羝羊觸藩羸其角君子豈如是乎三居人位有君子

小人之象三至五互兌有羊象震爲竹木爲萑葦可用以爲藩者也人之設藩皆在室家之外此卦震在外體故有藩象三在下卦之上有角象羸困也鄭[元]羸作纍謂纍其角也三動互離羊性喜觸兌毀而離麗故有羸其角之象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

三以四爲藩四以五爲藩四變成坤坤爲輿震木動於輿下有輹象互兌爲決有藩決之象震爲大塗非但羣羊並進而大輿亦可往也乾健震動有壯于大輿之輹之象

六五喪羊于易无悔

五居互兌之極變亦成兌本有羊象乃曰喪羊何也五當

藩決之後陰柔不正又在動體動則為夬矣故有喪羊于易之象

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極有羝羊觸藩之象不能退居衆爻之上也不能遂處一卦之窮也故无攸利然猶幸其柔也故艱則吉上陰亦曰羝羊猶坤上六之稱龍也

☷☲ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯有功之諸侯也彖言侯者三屯豫建侯震也謂長子也晉康侯坤也坤有土有民故有封建之象坤為牝馬為衆有錫馬蕃庶之象離為日出於坤地之上有晝日之象

周官大行人三饗三問三勞皆王接諸侯之禮也離居三數有三接之象離在午位亦有馬象或問午爲馬火畜也而說卦傳以乾坎震爲馬何也曰以卦位言之乾離同位以五行言之火爲馬以八卦言之乾爲馬觀諸天文奎北漢中之四星名爲天駟東壁之北四星名爲天廐傳舍之南五星名爲司馬斗背六星謂之建亦名天馬是皆乾坎之位也房宿亦謂之天駟東一星又名天馬震位也故乾坎震三卦皆有馬象

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初與四應初變則爲震動有晉如之象卦互艮坎艮上而坎陷有摧如之象當此時也惟貞則吉何也摧如者罔孚

之時也惟貞則能裕以處之可以免咎而得吉矣坤體安順故有裕象

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二當晉之時而中正無應動則成坎坎為加憂有晉如愁如之象坤為母六五柔居尊位有王母之象介福即彖之所謂蕃庶三接者也

六三衆允悔亡

坤體有衆象坤順之極有允象三為坤衆之長當康侯之位衆允則無摧愁之悔矣

九四晉如鼫鼠貞厲

子夏易傳作碩鼠碩大也國風曰碩鼠碩鼠無食我黍詩

序曰碩鼠刺重斂也國人刺其君不修政貪而畏人若大鼠也爾雅鼠屬之中有鼫鼠郭璞註曰鼫鼠形大如鼠頭似兎尾毛青黃色好在田中食粟豆廣雅曰鼩鼠鼫鼠也埤雅鼫鼠似鼠而大能人立交前兩足而舞孫炎以爲五技鼠荀子曰鼫鼠五技而窮是鼫鼠卽鼫鼠也陸機云河東大鼠食人禾苗或謂之雀鼠夫雀鼠鼫鼠鼩鼠碩鼠皆鼫鼠也名異而鼠一也鼫鼠害稼又能升高且善避人而

九四剛不中正貪而畏人居互艮之上艮爲鼠故有鼫鼠之象然鼠性晝伏而夜動晉之時晝也鼠爲何哉故曰貞厲

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

坎爲加憂六五互坎故戒曰勿恤象辭升言勿恤豐言勿憂爻則泰九三家人九五萃初六及此卦六五皆言勿恤然事有不必憂者則言勿恤以寛之事有不當憂者則言勿恤以戒之此爻勿恤則戒之之辭也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛在卦上有角象坤爲邑離爲甲冑爲戈兵有伐邑之象

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

離日爲坤地所掩有明夷之象遇艱危之時而不失其貞處明夷之道也坤曰安貞吉明夷曰利艱貞臣道於是乎見矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

離有飛象初在卦下有垂翼之象陽剛有君子之象上互震體震爲足故曰行曰往卦變自臨來下有兌體兌爲口故曰食曰言王弼曰絶迹匿形不由軌路曰于飛懷懼而行不敢明顯曰垂翼然皆見之早也故三日不食接淅而行也主人有言衆人固不識也按左傳叔孫豹初生其父筮得此爻卜楚丘曰是將行而歸爲子祀以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也日之數十自王以下其二其三爲卿食日爲二旦日爲三明夷之謙明而未融其當旦乎故曰爲子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰

垂其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故曰三日不食離火也艮山也火焚山山敗於人爲言敗言爲讒故有攸往主人有言純離爲牛世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛夫旣有此占而不免於餧死君子謂穆叔之不能早見也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

卦互震坎震爲左震伏巽爲股有左股之象坎爲美脊之馬震爲作足之馬故有用拯馬壯之象

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南者進而往前之方狩者毆而去害之事離爲網罟南方之卦也有南狩之象卦以上爲首三與上敵故往誅之有

得其大首之象離性暴速故戒以不可疾貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

三居明極與上六暗君爲敵六四遠上而近三離爲大腹互震爲左伏巽爲入四與初應自外入內是入于左腹也下互坎爲心初九往四則變而爲艮艮爲門四以柔正居暗地入于左腹去暗就明也三四內外之限是當門庭之處四暗尚淺得遂其遠去之心以就九三之明故有出門庭之象或曰腹坤象四在坤下有左腹象坤偶有門象出門庭猶可去而出乎坤也亦通

六五箕子之明夷利貞

五君位而以箕子當之者上六紂也六五得中紂不足以

當之箕子與紂同姓之親也比干死微子去箕子所處更難矣意其當時天下之望亦或以六五之德位歸箕子此紂之所疑所謂内難者也箕子爲之奴有明夷之貞焉五陽明六陰晦以六晦五故有箕子明夷之象

上六不明晦初登于天後入于地

坤伏乾坤爲地乾爲天離日爲明卦變自臨來與晉體反對晉之初則離明登于天至此則離日不明而晦入于地矣夫明夷六爻當周公作易之時上六爲紂三爲武王四爲微子五爲箕子二爲文王初其避紂之伯夷太公乎

䷤ 離下巽上

家人利女貞

巽為長女離為中女始為女中為婦終為母女貞則家道
正矣二四兩爻陰柔得正有利女貞之象
初九閑有家悔亡
初為有家之始九有閑家之才離體外實內虛有家之象
閑者愼其出入也初變成艮艮止也故有閑家之象
六二无攸遂在中饋貞吉
二在下卦之中坎為飲食二至四互坎故有中饋之象
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
過剛不中有嗃嗃之象陷於二四陰柔之間有嘻嘻之象
三變互坤有婦象互坎為中男有子象卦變家人與兌皆
目遯卦而來兌之六三變為家人之六二兌之九四變為

家人之上九兌爲口故曰嗃嗃嘻嘻

六四富家大吉

安順不薄之謂富記曰夫婦和家之肥是巳巽體安順四居巽下陰柔得正家之所由以肥者也故有富家之象

九五王假有家勿恤吉

五當王者之位爲天下國家之主居中守正有家之道至其極矣故曰王假有家假至也家道旣至則不必憂恤而天下自治

上九有孚威如終吉

陽實爲有孚之象上爲嚴君有威如之象三與上居一卦之終故皆稱終焉

䷥ 兌下離上

睽小事吉

柔爲卦主故小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初四不相應四互坎爲馬兌毀折有喪馬之象然初四同德故喪馬勿逐而自復坎爲盜故有惡人之象

九二遇主于巷无咎

二變互艮艮爲門爲徑家門之曲徑者巷也主謂君也坎險睽乖之時不得不委曲相求如此也

四近五納約自牖睽二應五遇主于巷皆非所由之正坎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三變成乾乾伏坤坤爲輿爲牛互坎爲曳兌伏艮艮手爲掣三欲從上而位不中正四與二恃其陽剛或曳輿於後或掣牛於前其人謂上也天髡刑也天且劓者傷於上體也兌上缺艮爲鼻有天且劓之象一說其人謂三也乾爲天天且劓之謂三昏暗無所聞知也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

初四失應故初喪馬而四睽孤陽剛同德故相遇而交孚四進爲五五退爲四則爲中孚故有交孚之象九四變則互震震爲長子有元夫之象

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

宗謂二也噬嗑六二曰噬膚睽二變爲噬嗑又自二至上

有噬嗑之象同人六二以九五爲宗睽六五以九二爲宗皆以離中陰爻言之支子從宗子也夫五以二爲宗其合也如噬膚之易二以五爲主其合也有于巷之遇宗者親之也上以情交下也主者尊之也下以分敬上也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上始疑三故曰睽孤離目爲見坎爲豕離再索於坤坤爲鬼爲輿離爲矢坎爲弓又弦木爲弧本睽象也三上非有真見者各以意見之妄而有所疑三在二前見二有曳輿之象故上見二載三有載鬼一車之象三在四後見四有掣牛之象故上見三負四有豕負塗之象上變爲震故曰

塗離伏坎三至五互坎坎爲雨上九往遇上六三故曰往遇
雨

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

後天八卦方位艮坎東北卦與西南坤離卦相對艮坎合
爲蹇故不利東北坤離合爲晉晉無蹇難故利西南三至
五互離離目爲見九五陽剛中正居尊位有大人之象六
二應之上六近之故曰利見大人蹇與睽反睽取目有所
見之象重離在前也故三上二爻皆曰見蹇取足不能進
之象重坎在前也故爻有往來之辭

初六往蹇來譽

上進爲往不進爲來艮止也故曰來譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

五王也二臣也卦有重坎故曰蹇蹇匪躬之故從王事也艮體不獲其身故有匪躬之象

九三往蹇來反

上柔無位故往蹇反者既往復反之辭來就六二之王臣則蹇可反而爲安矣三變則坎上坤下而爲比有依附之義故曰來反

六四往蹇來連

四已至坎矣故曰往蹇變則上兌下艮而爲咸有交感相連之象

九五大蹇朋來

五處坎中故曰大蹇程傳以六二正應爲朋或曰三五同德爲朋蹇之九三變而爲解之九四故解之四曰朋至蹇之五曰朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也陽也剝上九陽稱碩果蹇上六從九五之陽有來碩之象碩言功大人言德也蹇上六爻惟上六有吉利之辭者上已出坎故也一說來碩吉爲句謂往則蹇來則得大吉也亦通

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

坎震東北之卦難解於東北至西南則無不利矣解與蹇反解之九二蹇之九五也解之九四蹇之九三也蹇九五來爲內卦之二外難解矣難解則宜靜靜則復常而得中故曰无所往復吉蹇九三往爲外卦之四震足動矣動宜早往早復不可久擾故曰有攸往夙吉

初六无咎

四爲震主初與爲應以六居初剛柔適宜得來復之義矣故孔子曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

二爲田坎爲狐二至四互離離爲網罟有田獵之象卦凡四陰而六五爲君初三上有三狐之象狐陰也三衆也衆

陰既去而後難可解也二一變坤其色黄離爲矢故有得黄矢之象二與五應能去陰險隱伏之小人而得中直之君子是人臣之正道也故曰貞吉

六三負且乘致寇至貞吝

三負四乘二坎爲輪有乘象坎爲盜有寇象六陰也小人也而居剛僭也乘剛又僭也如負販之人乘軒而致寇不言凶咎惟曰吝者當解之時也或曰三變成巽巽爲近利市有負象

九四解而拇朋至斯孚

四震爲足初六應於下體有拇象初爲小人九二陽剛與四爲朋也四解其初則二之朋自至而孚於五矣互坎中

實有孚象

六五君子維有解吉有孚于小人

五變互巽巽爲繩離之未平如亂繩然故曰維平難者如理亂繩而解其結故曰維有解五柔無才必用九二君子以平難然成難者小人也以小人之退爲驗故曰有孚于小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六公位也六三陰柔在互離之中離爲禽有隼象三變成巽互乾乾伏坤坤土有墉象巽爲高又三居下卦之上有高墉之象離爲矢坎爲弓有射象上與三相對有公用射隼于墉上之象解之世莫先於去小人故九二欲其獲

狐六三戒其致寇九四欲其解拇六五欲其退小人上六欲其射隼一卦六爻而去小人者居其五狐者小人之妖媚者也拇者小人之微賤者也隼者小人之鷙悍者也負乘者小人之僭竊者也當解之世而聖人猶加防焉其思患也深矣

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

內卦本乾外卦本坤三上相易剛得柔爲損柔得剛爲益皆以內卦爲主也卦互震坤兌口震足坤腹有簋象又此卦之體頂踵實而腹虛如一器之上覆下承也故有二簋之象曷之用二簋可用享享且不敢豐則自奉之損可知

矣

初九已事遄往无咎酌損之

已止也初止其所為之事而遄往以應四四居艮體艮為止有已事之義焉酌損者量其所受隨器而止也初九過剛故有此戒初變成坎有斟酌之象

九二利貞征凶弗損益之

陽剛兌體剛動兌說故曰利貞征凶

六三三人行則損一人一人行則得其友

卦自泰來損乾九三益坤上六損一人也三往而為上則艮兌男女相合而有化生之功一人行而得其友也泰之乾坤為天地損之艮兌為男女故繫辭傳有天地男女致

一之說

六四損其疾使遄有喜无咎

四變互坎坎心病耳痛有疾象當損之時又居兌上有損其疾之象兌爲說有喜象損疾而喜人情也乃曰使遄何也初與四應四損其疾而初遄往以應之初言遄往四言使遄是初之遄實四之損疾有以使之也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

班固食貨志元龜岠冉長尺二寸直二千一百六十爲大貝崔憬謂元龜直二十大貝雙貝爲朋卦自四變而有重離之體離爲龜互坤其數十故曰十朋之龜一說十朋之爲句謂六二虛中應二以來天下之賢天下之有善者皆

來增益之或者衆也非一人可指之謂也一人益之十人
朋而從之龜皆從而弗違之人謀鬼謀天下大同此所以
得元吉也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
損極艮止止人之損而益乎人受而能施者也上變成坤
有臣家之象得臣謂得天下臣民之心无家謂不自私其
家也
☳☴震下巽上
益利有攸往利涉大川
卦自否變損四益初也蓋損其否則否可爲泰故卦名爲
益損其泰則泰反爲否故卦名爲損也此卦二五中正震

動巽入有利往之象震巽皆木有利涉之象

初九利用爲大作元吉无咎

陽爲大震爲作大作者興作之大者也如享帝凶事遷國皆大作之義初爲震陽有元象

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

益二即損五故其辭同二重險互坤故戒以永貞二居人臣之位受益不敢自專故致之王者以享帝九五王也帝出乎震二變成兌兌爲巫故有王用享之象

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三四在一卦之中故皆曰中行三欲益民四欲益國不私其心而協于上下故皆有告公之象三爲公位當益下之

時有拯凶之責水旱札瘥兵甲之類皆凶事也卦體中虛
爲有孚之象乾爲玉荀九家震爲玉有圭象周禮珍圭以
徵守以恤凶荒是也朱子曰用圭所以通信楊誠齋曰用
圭動必以禮二義皆是

六四中行告公從利用爲依遷國

卦互坤有國象初曰作四曰遷初四相應初本坤體而上
遷於四故曰遷國依謂附五也以臣附君得所依矣故用
以遷國而有利

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五與二應二變則上巽下兌有中孚之象故兩言有孚有
孚惠心五之孚也有孚惠我德二之孚也程子曰陽實在

中有孚之象王輔嗣曰益莫大於信惠莫大於心

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

巽下震上爲恒震下巽上爲益益之上變而爲恒之三震動求益而無益者也故與恒三之辭相類巽爲進退爲不果爲躁卦有勿恒之象三至五互艮艮爲手有或擊之象上變成坎坎爲心病故曰立心勿恒凶

䷪ 乾下兌上

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

乾健兌說乾決兌和兌伏艮爲庭五爲王上六在五前有王庭之象夬自姤變巽風爲號又兌口亦爲號二五剛中爲孚有孚號之象乾伏坤坤爲邑兌口在坤外有告自邑

之象告自邑者猶言告我家也謂徧告五陽也兌爲西方肅殺之卦有即戎之象不利即戎言不尚武也利有攸往則夬道成矣夫五陽決一陰至易也而彖有危厲之辭其爲君子謀也至矣哉

初九壯于前趾往不勝爲咎

大壯上震爲足初在下體應之有趾象夬自大壯而積故初與三猶存壯之名大壯四陽其初九曰壯于趾矣今夬五陽則壯于前之趾也初四不相應初變爲巽巽弱而兌毀故曰往不勝

九二惕號莫夜有戎勿恤

一動成離互巽離伏坎坎爲加憂惕也巽爲號故有惕號

之象離爲日巽爲入日在兌西之下而入于地有莫夜之
象離爲戈兵有戎象兌說見於外有勿恤之象昔王子猷
卜遇夬之九二卜者告之曰必夜有驚後有兵權未幾果
夜遇寇旋得洪帥
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎
三變互離有重兌之體離目兌口目口之間爲頄又兌爲
頰頄頰骨也九三當夬之時處乾之上有壯于頄之象夬
夬決之又決重兌之象也剛過不中故曰有凶有慍復六
四處五陰之中與初九應故言獨復夬九三處五陽之中
與上六應故言獨行獨者違衆自立復四從君子夬三從
小人故其辭險易不同也兌爲澤有遇雨若濡之象

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

夬四乃姤三之反姤三居巽股之上有臀象夬四與姤三皆變則臀无膚矣三在卦上四在卦下皆有皮膚之象膚者陰爻也故噬嗑六二剥六四睽六五皆以陰爲膚夬四姤三皆陽爻也故有无膚之象巽爲進退故有其行次且之象臀无膚不可處也其行次且不可行也四當牽連衆陽而進讓之使前而已出其後則可无悔兌爲羊乾爲言四變成坎坎爲耳痛爲心病有聞言不信之象

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸或以爲一物或以爲二物朱子本義云莧陸今馬齒莧其語錄又云莧者馬齒陸者商陸皆感陰氣之多者朱

莧陸一物皆兌澤之草也子夏易傳曰莧陸木根草莖剛下柔上也王輔嗣曰莧陸草之柔脆者或曰莧陸是莧生於陸地喻小人之在顯位者五爲夬主四陽助之決去上六一柔如去莧焉不難矣然必中行乃得无咎聖人儆君子而防小人也九五當決陰之任以陽居陽有夬夬之象在上卦之中有中行之象夬三月卦莧生之時姤五月卦瓜生之時故以莧瓜取象也

上六无號終有凶

兌口有號象上居窮地哀號無所矣卦上故曰終

☰☴ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

一陰遇五陽是爲不正之壯女陽至四爻而後壯今姤一
陰卽爲壯者陰陽不同情女子小人夷狄漸不可長也
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
柅諸儒多以爲止車之物按說文作檷注云絡絲趺也王
肅作抳從手亦以爲織績之器朱漢上云離巽之柔爲絲
謂巽爲木爲風巽互離木中含火火生風風化蠶蠶爲龍
馬之精龍大火馬火畜蠶以火出而浴故太元以火爲絲
賈逵以離爲絲又姤五月火令也郭璞曰巽爲風蠶屬也
此卦下巽有絲象上乾爲金金柅以金爲絡絲趺也乾初
九甲子坎位有豕象六柔不正與九二遇其心如亂絲然
九二乃以金柅繫絡而經理之則從正而得吉初若剝剛

而往則見凶何也初如羸豕雖未剛猛然其心常蹢躅也
巽爲躁卦故有蹢躅之象王輔嗣曰羸豕牝豕也一說巽
爲繩有繫象繫于金柅何物也羸豕也先言金柅而後言
羸豕不先得其繫之之地則逸其繫之之物矣亦通按初
六取象不一自本爻觀之曰豕二四觀之爲魚九五觀之
爲瓜皆取陰物在下之象
九二包有魚无咎不利賓
巽爲魚謂初也二以剛中近而包有之然初四正應四乃
初賓也初爲二有故不利賓孔穎達以包爲庖
九三臀无膚其行次且厲无大咎
姤九三即夬九四三非初應而乘承皆剛不能進退巽爲

股在股上有臀象過剛無柔有无膚之象巽有次且之象
九四包无魚起凶
初爲二有故四无魚四剛不中初巽伏震震動也故有起凶之象
九五以杞包瓜含章有隕自天
杞艮材南方之木巽木也指九二也二變成艮爲果蓏瓜蓏屬指初六也无鴛姤主知初六之勢必至剝陽故用九二之杞以包初六之瓜所以制陰者無不至矣夫何爲哉惟含其陽明之章使陰柔不得以窺伺而已五變成離故曰章乾爲天有隕自天謂剝陽窮而復生於下也其所謂盡人謀以聽天命者乎包瓜子夏作匏瓜

上九姤其角吝无咎

在卦之上角象也上九陽剛君子自處於高亢之地何所遇哉惟以我之高遇彼之觸而已姤其角者遇其觸也雖有悔吝反之於身則无咎大壯九三之羸其角晉上九之晉其角角在我也此爻之姤其角角在彼也角在彼而我遇之也

䷬ 坤下 兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

卦互艮巽艮爲門闕巽爲高其上爲宗廟巽伏震爲長子有長子祀廟之象五爲萃主萃之時必建邦設都宗廟爲先故首言王假有廟九五王位剛健中正有大人之象六

二柔順中正而往應之二變互離離目爲見故曰利見大人坤爲牛兌爲刑殺殺牛以奉宗廟有用大牲之象物萃則力贍而事有成故利有攸往

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

上與四應四互巽爲不果六三又承乎四故初六心懷嫌疑有孚而不終也心疑則迷亂而萃不以正故曰乃亂乃萃兌爲口巽爲號有若號之象艮爲手有一握之象兌爲說有笑象一握謂四也初號四以求應則四必諒初之心一笑而釋然矣此聖人示人自新之方也

六二引吉无咎孚乃利用禴

艮手巽繩有引象六二中正引坤類以從五故吉且无咎

兌巫在上有享神之象坤虛有孚故初二皆有孚象周禮宗伯以禴夏享先王註曰夏則陽盛其享以樂爲主朱漢上曰禴夏祭以聲爲主祭之薄也王輔嗣曰六二居萃之時處於中正而行以忠信故可省薄薦於鬼神也夫卦用大牲乃王者所以隨其時二孚用禴乃臣下所以通乎上在乎心之萃非在物之厚薄也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

巽號兌口三無正應有嗟如之象

九四大吉无咎

四剛不中應初比三而近乎九五故必大善吉〇疑然後无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五剛居尊爲萃之主萃有位矣比以五陰比一陽故象曰元永貞萃有一陽故獨以元永貞歸之九五五本中實爲孚而九四專而逼己信不孚物故曰匪孚

上六齎咨涕洟无咎

齎持也艮爲手故有齎象咨歎息也兌爲口故有咨象齎咨者上與三相持歎息也人之泣也液出於目曰涕出於鼻曰洟居兌之上兌澤下流於目鼻有涕洟之象上六以柔乘剛獨力無助六三在下又不中正惟相持歎息涕洟而已然憂懼之至故可以免禍咎

☷☴ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升與萃反萃坤在下今則坤升在上升上則大通矣故曰元亨大人九二也用見五應之也五變互離離爲目有用見之象二變互坎坎有恤象故曰勿恤離南方之卦自巽而坤有南征之象易以陽爲大凡言大人皆陽爻也萃見大人六二得君也升見大人六五得臣也

初六允升大吉

四坤體爲衆爲順互兌爲口有衆口順從之象故曰允初六爲巽之主卑柔無應豈能自升惟二三以一體而信初四以應位而信合志上升故大吉

九二孚乃利用禴无咎

二以中實之德應虛中之君兩誠相合何用乎繁文如禴祭之簡無假外飾也

九三升虛邑

坤爲邑陰爲虛三陰順從於外而九三上升無阻有升虛邑之象

六四王用亨于岐山吉无咎

坤土互兌西有岐山之象四以順道而升者也兌爲巫有享祀之象一說亨作亨通之亨四當諸侯之位今乃謂之王者蓋指文王也文王以服事殷而天下方往歸以爲王此其所以亨通於岐山之一隅而有天下三分之二也故吉且无咎

六五貞吉升階

坤土爲階巽爲高有升階之象

上六冥升利不息之貞 ○諸本皆作利于不息之貞此無于字不知何據

坤爲冥晦升至上六極矣而猶不知止焉升之冥者也若移其冥升之心而爲進德之心則利矣豫升土六皆陰爻也故皆有冥象豫曰有渝升曰不息吉凶無門惟人所召故訟之終凶用之自訟則吉恒之亨利用之浚恒則凶乾初有勿用之占而孔子歷聘以行志坤四有括囊之戒而孟子好辨以闢邪然千載而下善用易者莫孔孟若也故曰神而明之存乎其人

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

大人謂二五兌口不掩有言象坎剛中有孚信之象坎兌相失故有言不信當困而言人誰信之

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

人之體行則趾爲下坐則臀爲下初六困而不行有坐困之象株木乃木之無枝葉者坐於株木不安可知卦互巽離離木科上槁有株木之象又巽爲木爲股九四正應當臀之處爲上六所掩亦有臀困於株木之象巽爲入坎爲幽谷初在巽坎之下故曰入于幽谷離目爲覿而坎掩之自二至四歷三位故曰三歲不覿鄭合沙曰困卦坎兌相重兌秋坎冬兌一陰始得秋氣而蔓草未殺故爲葛藟之

困六三秋冬之交蔓草脫葉而刺存故爲蒺蔾之困初在坎下正大冬之時也蔓草爲霜雪所殺所存者株木而已三爻皆陰故繫以草木之象

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

坎酒兌口有酒食之象朱紱指五也巽爲股卦變自泰來有乾坤之體乾爲大赤坤爲黃赤黃爲朱乾衣坤裳蔽于膝股之上有朱紱之象二五同德當困之時惟誠能通故利用享祀上六爲宗廟五來二往則上爲震下互艮震長子艮爲門闕長子升自門闕至於宗廟有享祀之象

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

止兌伏艮艮爲石四五是也坎爲蒺蔾二是也六三上困

四五下據九二有困于石據于蒺蔾之象卦互巽離巽爲入坎爲宮爲夫離爲妻三居坎上兌下而離體隱於其中有入于其宮不見其妻之象按左傳齊崔杼取棠公之妻筮得此爻史曰吉陳文子曰夫從風風隕妻不可妻也且其繇曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也據于蒺蔾所恃傷也入于其宮不見其妻凶無所歸也崔子曰嫠也何害先夫當之矣遂取之莊公通焉杼因弑君而罹於禍

九四來徐徐困于金車吝有終

初與四應爲九二金車所陷故來徐徐二得乾陽乾爲金坎爲輪有金車之象初四正應故有終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

兌伏艮爲鼻巽伏震爲足兌金刑之有劓刖之象坎爲赤乾爲衣巽爲股赤紱臣服在股上謂九二也巽爲徐兌爲說故曰乃徐有說祭祀之象已見九二二五君臣說而人神和可以濟困矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

巽爲草木葛之附木最出木杪上六陰柔居卦上有葛藟之象曰動悔有悔征吉明示兩途使人自擇也

易象鉤解卷三終

易象鉤解卷四

☵☴ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

坎爲水巽爲木木入于水而上乎水汲水之象故曰井卦自泰來上本坤體坤爲邑乾以一陽變之成坎而爲井故曰改邑不改井井以不變爲德濟物爲功不爲汲者喪而虛不爲不汲者得而盈故曰无喪无得汲而往者其欲充汲而來者其望切故曰往來井井坤爲腹二至四互兌兌爲口井中之器有腹有口瓶也巽爲繩有繘象兌毀折有羸瓶之象巽下二爻初六九二下虛上實在坎之下若瓶

之覆而入井之象九三六四二爻下實上虛若井中之瓶覆者復仰之象而坎之九五隔其上若繫繘之象上六偶畫有瓶出井口上缺之象

初六井泥不食舊井无禽

初爲井底六陰濁有泥象泥而不食遂爲廢舊之井不特人不食禽亦不飮矣巽爲禽初六無應有不食无禽之象

九二井谷射鮒甕敝漏

二變爲艮有谷象巽爲魚鮒魚類也子夏曰井中蝦蟆呼爲鮒魚伊川曰或以爲蝦或以爲蟇程沙隨以爲蝸牛徐進齋以爲蛙井谷井旁之穴也射下注也初爲井泥鮒乃微物之在泥中者九二比初故有此象卦互離兌離爲大

腹兌爲口有口而大腹者甕也兌爲毀折巽下畫斷有甕敝漏之象

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

巽爲股爲入股入坎下渫井之象兌口仰而在上有不食之象坎爲加憂有心惻之象九五爲王離爲明陽爲福三居下卦之上泥已去谷已深井渫可以食矣而不食焉三與上應上爲三惻曰井渫可用汲若有王明汲之則天下並受其福蓋望五也

六四井甃无咎

四偶畫如兩甓相連有井甃之象子夏易傳曰甃亦治也以甎壘井修井之壞也蓋四居坎下在互離之中卦自泰

變本有坤體坤土坎水合離火而陶埏此甃井之磚所由出也夫初六才弱有井泥之象二之渫渫初之泥也九二位柔有井谷之象四之甃甃二之谷也渫與甃其皆日新之功乎

九五井洌寒泉食

陽剛有淸洌之象五得坎中之乾乾爲寒故曰寒泉泉者水始達也井者陰之質泉者陽之動也五互兌口在甃上故曰食三在甃下故曰不食

上六井收勿幕有孚元吉

幕干氏本作冪亡狄切覆也上六居井口偶畫兩開有勿幕之象收者汲器之出也冪者覆井之具也坎體有孚象

井收勿幕大道爲公天下信之並受其福矣故曰有孚元吉

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

離爲已日朱漢上謂當作戊己之己蓋卦變自遯來一變无妄二變家人三變離四變革无妄之震納庚革之離納己自庚至己十日浹矣十爲數之極言待其極而後革人斯信之也革必有悔然必具乾德而悔可亡元亨利貞乾德也離兌皆乾體故孔子曰乾道乃革

初九鞏用黃牛之革

六二居離之中有黃牛之象初九近二宜鞏用之不可妄

動也

六二己日乃革之征吉无咎

離六二納己故曰己日乃者難之也不輕革也己日則時久而事極猶難之而後動故吉且无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三過剛離性務上故戒曰征凶貞厲革言謂以當革之事言於衆也三就詳審也兌口有言象當爻位之三故曰革言三就

九四悔亡有孚改命吉

下三爻言革有謹重不輕改之意上三爻已革矣故九四直言改命命者天命也卦互乾乾爲天有天命之象四當

離兌之交離夏也兌秋也其夏令改而爲秋令乎其湯武之時乎自三至五皆曰有孚三議革而後孚四有孚而後改淺深之序也未占有孚九五積孚之素也卦變革與中孚皆自遯來革有兌體又互巽體兌巽合體爲中孚故革爻有孚象

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛有大人之象兌伏艮艮爲虎下離爲龜上兌爲決有占卜之象二五正應故曰未占有孚乾稱龍取其飛革稱虎取其變也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

處革之終革道已成虎豹皆艮象也虎豹之皮可爲革也

朱漢上曰兌爲虎胡雲峯曰虎豹皆兌象蓋不知兌伏艮艮體前剛故有此象耳兌說見於上有革面之象艮止也故曰居貞吉

☲☴ 巽下離上

鼎元吉亨

鼎在天地間爲中和調燮之器帝王守之爲神器聖人鑄之爲象器離伏坎離火坎水巽木爲烹飪之器以形言則足腹耳鉉已具以質言則卦互乾兌爲金既有木以巽火而又有乾亥豕伏坤牛兌羊離雉巽雞離鼈巽魚之屬亦皆充鼎之實而成其致養之功鼎之義無不吉亨故辭簡而善備也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

巽伏震爲足初在足下有趾象震爲動初應九四有顛趾之象互兌爲少女有得妾之象震爲長子有以其子之象否者鼎中之穢也初六陰濁有否象焉

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九陽爲實怨偶爲仇仇謂初也初之否二視之爲疾矣即者就也初以一陰之孤而壓於衆陽之底無即我之便二以陽剛之才而充以中實之德無可即之隙又二變互艮艮爲止有不我能即之象

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎與革對故九三言革九二鼎實三則鼎實過中三動成

坎互離坎爲耳上體本離三又互離火盛矣夫熟物謂之革鼎耳所以受鉉而行非以革物也今九三實盈火盛沸及鼎耳不可加鉉不可加鉉故難於移掇而其行塞離爲雉雉膏八珍之一也鼎不可移則雉膏之美亦不得食矣兌口在上有不食之象然三五同功自有相合之時坎爲雨故曰方雨兌爲毀折故曰虧悔下卦之終故曰終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四互兌爲折四變互震爲足有鼎折足之象餗鼎實也四往應初而越三三爲公位有覆公餗之象其形渥王輔嗣以爲霑濡之貌伊川以爲赧汗夫覆餗大事不止於赧汗霑濡而已鄭康成虞仲翔作其刑剭朱子本義從之按新

唐書元載以罪誅贊曰鼎折足其刑剭諒哉周禮秋官亦
云剭誅蓋兌金毀折有刑剭之象也
六五鼎黃耳金鉉利貞
五中爲黃位居鼎耳又伏坎爲耳有黃耳之象卦變自遯
來五上乾畢體乾爲金爲玉夫黃耳金鉉鼎貴極矣六五不
正故以利貞戒之金鉉又指九二
上九鼎玉鉉大吉无不利
上居五前如鉉之貫耳舉鼎以養人者陽剛不撓如玉之
不變於火也九剛上柔如玉之温潤而栗也又荀九家震
爲玉上變爲震故有玉鉉之象
䷲震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

虩虩不安貌蠅虎謂之虩以其周環顧慮不自寧也上下重震故有震來虩虩之象卦變自臨來臨有兌坤體三至五互坎伏離離目震動笑也兌口震動言也故有笑言啞啞之象百里坤數也雷聲聞於百里故有震驚百里之象棘木爲匕取赤心之義其形似畢長二尺刋柄與末詩云有捄棘匕是也震本坤體坤爲肉二至四互艮艮爲手坎爲棘以手舉棘載肉而升者匕也蓋祭儀先烹牢於鑊既納諸鼎而加冪將祭乃啟冪而以匕出之升於俎上故王輔嗣曰匕所以載鼎實陸績曰匕者撓鼎之器也鬯香酒鄭玄以爲秬黍之酒其氣調暢詩傳則以爲香草蓋卽鬱

金之草以之釀酒謂之黃流坎爲酒坤爲黃震伏巽爲草香草入酒而黃者鬯也記云天子鬯諸侯薰大夫蘭震爲長子主祭故有不喪匕鬯之象

初九震來虩虩笑言啞啞吉

初九陽爻見善明而用心剛去性近而見理早故其辭與彖同

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

初陽方來二柔近之故曰震來厲億虞氏本作噫注云噫惜也二變爲兌口故也朱子曰億未詳伊川曰億度也王輔嗣曰億辭也胡雲峯曰億喪貝大喪其貝也二變互離離爲蠃爲蚌爲龜有貝象二至四互艮有陵象九陽數也

二進居初九之上有躋于九陵之象二守中正則所喪勿逐而自得自二至上又自上至二得數凡七離爲日故有七日之象

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇神氣緩散之貌互坎爲眚震動不陷故无眚

九四震遂泥

重震不能省改將遂非而陷於坎中矣故曰遂泥

六五震往來厲億无喪有事

五與二同二乘乎初初來可畏故厲而有喪五乘乎四四旣牽於柔而泥矣故五雖厲而无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有

言

索索神氣盡散也矍矍瞻視不寧也震道在四被震在五上非所震乃能見幾預防故曰震不于其躬于其鄰蓋震本坤體坤有鄰象互艮有躬象也三與上本爲婚媾然兩陰必睽睽則有言三在互艮之中艮伏兌口爲婚媾有言之象

☶☶ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

震反爲艮震初九越五而之上一人背而往也九四降而爲三一人背而來也兩人相背故見其背不得見其身人以前爲身後爲背也艮爲門闕有庭象互震足有行其庭

之象三四八位互坎爲隱伏有不見其八之象
初六艮其趾无咎利永貞
四互震足初與爲應而止於下有艮趾之象又居腓之下偶而散有趾象焉艮其趾者止其初也利永貞者止其終也
六二艮其腓不拯其隨其心不快
二動成巽巽爲股有腓象卦伏兌互震有隨體艮手爲拯二在互坎之下故曰不拯其隨坎爲心病故二曰其心不快三曰厲薰心
九三艮其限列其夤厲薰心
限者一身上下之際俯仰之節也夤脊肉也薰心馬融王

肅作熏心謂熏灼其心虞翻曰未聞易道以坎水熏灼人
也荀爽亦以薰爲傳錄之誤按古本薰心作動心以互體
震動故也三當俯仰之間制其身使不動强坐而止之則
傷裂其夤亦危厲矣然身不動而心動所謂坐馳者也豈
得爲善止心者乎或曰限門閾也艮爲門三居出入之際
其晝奇而横有門限之象象謂行其庭今則艮其限則併
其庭而不行彖謂艮其背今則列其夤則併其背而不動
薰心謂操心至危也此說亦通
六四艮其身无咎
四坤體坤爲身四當心位而身得所止則心之止可知矣
六五艮其輔言有序悔亡

三至上頤體艮伏兌口有輔與言之象艮輔者謹言也艮趾者愼行也

上九敦艮吉

重艮篤實故有敦象

䷴艮下巽上

漸女歸吉利貞

漸者不速之謂也女適人爲歸艮男下於巽女有女歸之象咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以艮貞爲主艮止也止而說則感以正爲取女之吉止而巽則進以正爲女歸之吉

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

巽爲雞爲鸛艮爲黔喙之屬互離爲雉凡八卦廣象未嘗明言鴻而漸之六爻俱稱鴻何也葢鴻乃隨陽之鳥自子午以東爲陽子午以西爲陰由艮達巽則子午以東陽氣之地也此卦艮巽合體故六爻稱鴻焉鴻本水鳥也初在互坎之下有水干之象艮爲少男有小子之象艮伏兌口有言象鴻飛則長在前而幼在後幼者惟恐失羣故危厲而呼號長者必緩飛以俟之初六在後故爲小子厲有言之象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲石有磐象互坎爲飲食衎衎者鴻之和鳴也二居坎下柔順有應故有飲食衎衎之象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

三變成坤坤爲平地有陸象三艮夫也四巽婦也九三過剛不中溺於情欲往交乎四而不知返有夫征不復之象四互離離爲大腹孕也四動則離毀而爲乾有婦孕不育之象坎爲盜離爲戈兵三往四來坎離變矣居艮止之上故有禦寇之象

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽爲木而處艮山之上四在九三之前三以一陽横衡於下有桷象鴻趾有膜不能棲木木雖高非所安也或於木之中得其桷而處之則安矣蓋鴻鳥乘風而發巽爲風爲高鴻飛風中故有漸于木之象

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
下卦艮五動亦成艮有陵象二五相應五動爲艮夫二動
則成巽婦自二至五歷三爻故曰三歲三四相比而爲夫
婦雖孕而不敢育女歸不以正者也故凶二五相應而爲
夫婦婦雖不孕而三四終莫之勝女歸以正者也故吉
上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉
先儒多以陸作逵王孔則作陸夫鴻飛自干自磐而至於
陸則其高爲驟自木自陵而至於陸則其進爲退上九以
陽剛之德秉謙巽之極其位彌高其心彌下此其羽翼翔
集截然不亂豈不爲天下之表儀乎巽爲進退故鴻復漸
于陸艮巽皆上實下散有鴻舒羽翼之象

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

震爲長男兄也則少女之兌爲妹矣不曰歸女而曰歸妹妹者孤之窮也無父而有兄幼小之稱也父在則稱女不得以稱妹矣無父而歸於人者兄歸之也不待兄命而自往焉是淫奔而凶也何利之有

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣媵也賤小之稱也初應四四居震下震爲足兌爲毀折跛也四至初有履象故曰跛能履

九二眇能視利幽人之貞

二至四互離離爲目兌毀其目眇也卦以五爲兄二即妹

也故不言歸妹二居兌體而在下卦之中有幽人之象履亦下兌六三曰眇能視跛能履剌之也此分言於初二一惻之也履與歸妹二爻皆曰幽人蓋以兌之陰爻掩於上也

六三歸妹以須反歸以娣

初至五有需體需須也三居需體之中與上無應故有歸妹以須之象夫九二幽貞尙待禮而未嫁者也今六三乃欲躐出九二之上此已挾緣衣僭分之心矣故聖人正其分曰汝當反而歸於娣媵之列以娣而從二可也戒之也

朱子本義引或曰須女之賤者按天官書北方須女四星賤妾之象其星主女工故賤女之稱須者本此

九四歸妹愆期遲歸有時

九四剛健震主震伏巽巽變則成坤有震動之才又能巽伏而坤順是能從容俟時以全其妹之正者故有此象

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙殷之賢君解見泰六五袂袖也假衣以明其人而不斥言之敬其德也君猶言小君謂嫡妹也其君之袂不如其娣之袂良見嫡妹之能儉也月婦道也卦互坎離離日坎月月在震東日在兌西日月東西相對有幾望之象月幾望而未望見嫡妹之能謙儉與謙妹之德也二爲妹五爲諸妹之兄妹無失德則兄有令聞故曰帝乙殷之賢君也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

三在兌上女象也震爲竹坤爲方卦變自泰來有坤體竹器而方者筐象也胡氏楊氏皆謂震有虛筐之象夫三動往上是兌女承震筐矣而陰虛偶分故有女承筐无實之象兌爲羊震爲士兌金爲刑殺刲羊也坎爲血上動往三坎體變矣故有士刲羊无血之象女之適人實筐以贄於舅姑士之娶女刲羊以告於祠廟筐无實羊无血約婚不終者也曰女曰士未成夫婦之辭先女而後士咎在女矣故无攸利之占與象辭同按左傳晉獻公嫁伯姬於秦筮得此爻史蘇曰不吉其繇曰士○原本脫士字据春秋傳補刲羊亦無衁也女承筐亦无貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震爲雷爲火爲嬴敗姬車脫其輹

火焚其旗不利行師敗于宗丘歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明年其死於高梁之虛及惠公在秦曰先君若從史蘇之占吾不及此

䷶離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

卦彖惟萃渙豐言王假惟王者能至此也坎爲加憂六五柔尊震體有憂驚之象當豐之世治道大通可以無憂矣離爲日南方午位有日中之象故聖人示以保豐之道曰勿憂宜日中

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初四同德相配遇者不期而會也旬十日也卦自泰來四

本坤體坤之數十十者數之窮也初往遇四雖當窮數然
亦可以无咎而往有尚蓋陽剛同德故也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
離方日中而二陰覆蔽於上有豐蔀之象蔀者用草蓋掩
之謂震伏巽二至四互巽是有草以蔀之也下離上互兌
伏艮艮離爲賁天文之象也震少男其策七天文七數斗
象也離目爲見六二離明上遇柔暗之主猶日中見斗也
夫日中無斗之理故曰疑疾巽爲不果離伏坎爲心病疑
疾之象也離中虛故曰有孚上體震動故曰發若
九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎
沛古本作旆王輔嗣以爲幡幔震爲[元]黃卦自泰變上體

坤坤爲帛元黃之帛震動於上者旆象也三變互艮艮離亦天文之象沬斗後小星也旆之微明甚於蔀見沬之暗甚於見斗三以極明而應上六之極暗故有此象兌爲右爲折艮爲肱震伏巽亦有肱象三互兌故曰折其右肱上六極暗不可大事三折其右肱示不可用故可免咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四居震下伏巽有覆草掩蔽之象上六五暗主二應而四承故皆有日中見斗之象夷等也下有初九之賢與四爲等夷故曰遇其夷主吉

六五來章有慶譽吉

六二離中有明德之章者也上六五虛心以來之則有慶有

豐而得吉五居震體故有來象

上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿凶

自二至上有大壯體棟宇之象也上六質暗位高欲豐大其屋適所以蔀其家耳上往之四四動之上歷三位而成艮有三歲之象艮爲門闕故曰屋曰家曰戶離目爲見故曰闚曰覿閴靜也坤象也四變成坤則坤上離下而爲明夷故取至暗之象焉按左傳鄭公子曼滿與王子伯廖語欲爲卿伯廖告人曰無德而貪其在周易豐之離弗過之矣間一歲鄭人殺之

☶☲ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

山止不動旅館之象火動不止旅人之象旅與豐反豐為大則旅為小矣故曰小亨然貞吉而曰旅貞吉者何也謂其不足全夫貞吉之道惟足以為旅之貞吉而已故曰旅貞吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

陰柔在下此小人棄逐而在旅者也方且經營瑣細之事以自封殖此所以致災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次旅所安財貨旅所資童僕旅所役二柔中正得其位矣有即次之象互巽為近利市三倍有懷資之象艮少男有得童僕之象

九三旅焚其次喪其童僕貞厲
三近離有焚次之象互兌毀折則艮體損矣有喪童僕之
象
九四旅于處得其資斧我心不快
四居艮止之上有旅于處之象陽剛能斷有資斧之象蓋
離爲戈兵又互巽木在兌金之下斧象也離爲蠃貝資象
也徐進齋曰資當作齊按漢書王莽傳引巽爻之文曰喪
其齊斧應劭曰齊利也謂喪其利斧也四變互坎爲心病
故曰我心不快
六五射雉一矢亡終以命譽〇按諸家皆作𦕁命此獨異俟考
離爲雉文明之物也離伏坎坎爲弓離爲矢射雉一矢亡

言不待再發也終有命譽言上得天之命下得人之譽也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離爲飛鳥上變爲震震爲竹巽互巽爲木鳥隱於竹木之上有巢象上九位高是鳥之有巢者也離火出於巽木之上有焚巢之象旅人得高位先笑也焚巢後號咷也震爲聲離爲目兌爲口巽爲號兌澤流於目巽號震聲出於口有笑與號咷之象坤土爲牛牛者稼穡之具離爲牝牛者離火生坤土也上在離體有牛象上變震木木尅坤土旅而不歸失其稼穡之具矣故有喪牛之象

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

陰承陽爲巽陰爲小故曰小亨巽則不忤物故利往大人
二五也利見之者初四也
初六進退利武人之貞
初居重巽之下巽爲進退互兌爲西方之金有武人之象
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
巽卑也爲木爲股木卑而股分於下牀之象也二居巽卑
之地有牀下之象互兌爲口舌有用史巫之象或問巽爲
牀剝何以言牀也曰巽體二陽覆上而横牀之幹也一陰
承上而對峙牀之足也剝則牀幹傾落於下矣故剝凶而
巽吉孔頴達曰史謂祝史巫謂巫覡皆接事鬼神之人也
紛若盛多之貌

九三頻巽吝

三居二巽之間巽而又巽故曰頻巽

六四悔亡田獲三品

離爲網罟互離故有田象三品或云上殺中殺下殺非也

本義乾豆賓客君庖之說出於王制

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

蠱六五變而爲巽之九五蠱振於始故曰甲巽更於終故

曰庚甲庚皆曰先後三日者聖人謹始終之意也甲於四

時爲春於五行爲木蠱下巽木上艮居寅地故有甲象庚

於四時爲秋於五行爲金於五色爲白巽爲白乾爲庚金

巽本乾體先天圖巽居申方故有庚象

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上居重巽之極故亦有牀下之象互離有資象巽木互兌金有斧象旅九四居卦中故得資斧上居卦外故喪資斧者斷也巽爲不果有喪斧之象

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞

彖與咸同咸取無心之感兌取不言之說

初九和兌吉

兌自有和義初陽處下是孤遠之臣負剛正之氣說而不流故曰和兌

九二孚兌吉悔亡

二五剛中皆有孚象二當大臣之位居兌說之世君臣同
德而不爲容說故有孚兌之象
六三來兌凶
三曰來兌來上六也上曰引兌引六三也致彼曰來汲下
曰引小人合則君危而國敗矣故曰凶三互巽巽伏震震
足動故有來象
九四商兌未寧介疾有喜
四當兌時居三五之間凡事必商度而謹擇其心未敢自
寧也何也四爲近君之臣也六三來兌是小人以妄說病
吾君心者也九四剛正介而隔之使六三不得近於九五
是之謂介疾也介如左傳介在東都之介介猶隔也小人

去而天下安故曰有喜卦互巽離巽爲不果有商兌未寧
之象離伏坎爲心病有疾象介謂九陽商謂四陰也
九五孚于剝有厲
兌秋也五爲季秋九月之時也九月爲剝他爻皆稱兌而
五獨稱剝深爲君人者戒也兌爲夬夬之極也必剝況六
三以兌說而來上六以兌說而引五若輕信二陰而孚焉
則剝之兆成矣豈不有危厲也哉
上六引兌
二至五互巽巽爲繩兌伏艮艮爲手以手挽繩有引象上
與三應小人在上引其黨類也故有引兌之象巽卦初四
皆陰而吉兌卦三上皆陰而凶巽伏於內君子之道也兌

見於外小人之道也

☵☴ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

萃渙皆互艮艮爲門闕又上卦九五王者陽剛中正以居尊位爲宗廟之主故皆有王假有廟之象涉川濟難也朱子曰巽木坎水舟楫之象坎水大川也巽木所以涉川者也大難既散宜正道以安集之故曰利貞

初六用拯馬壯吉

二在坎中爲美脊之馬初六陰弱賴九二陽剛以濟之也卦互震艮震足艮手有用拯馬壯之象初不言渙者拯之於早不至於渙也孔頴達以壯吉爲句謂用馬以自拯拔

而得壯吉也非是

九二渙奔其机悔亡

卦自否變是九自四來而爲二也互震動有奔象震爲木九二陽畫橫亘於上机之面也初六偶畫分峙於下机之足也又坎木爲堅多心爲矯揉互卦震足艮手揉木令曲而手足據其上故有机之象焉九自四而來奔得其所矣故曰悔亡

六三渙其躬无悔

三居坎上而近巽坎水得風而散巽木得水而通故渙其躬以出險也此爻與艮四爻同象艮上體爲艮而四在互坎之上故曰艮其身渙下體爲坎而三在互艮之下故曰

渙其躬蓋坎艮皆坤體坤爲身也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

三陰爲羣四無應與有渙羣之象五艮爲山有丘象丘者聚之高也夷平也謂二陰也一說丘者不夷者也四之渙有丘也常懷匪夷之思必欲盡平夷之而後已然後得元吉也楊誠齋曰巽爲高故曰有丘

九五渙汗其大號渙王居无咎

坎有汗象巽有號象五爲王位陽剛中實有居積之象五當渙時必散其號令居積而後无咎汗出於中而浹四體猶大號出於君心而浹於四方也又艮爲止故有居象

上九渙其血去逖出无咎

朱子曰逖當作惕然先儒多以渙其血爲句今以小象考之良是坎爲血六三近險見傷上三相應故有渙其血之象上遠於坎若不係於三而去之遠出乎險則可以无咎

䷻兌下坎上

節亨苦節不可貞

天地之數以六十爲節故易卦至六十而爲節月有中氣有節氣節以損其過而歸之中也節則裕裕則通苦節則不中故不可貞貞者恒久之謂也不可貞言不能持久也

朱漢上曰凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦故節之過者曰苦節也

初九不出戶庭无咎

艮為門闕卦互艮體下兌為戶四在門闕之中爲庭初九窮而在下剛正自守不失足於四又艮體止而不行故有不出戶庭之象胡雲峯曰兩戶爲門初前遇九二九陽奇畫也有戶象二前遇六三六陰偶畫也有門象

九二不出門庭凶

初九兌始兌西酉位闔戶之象九二互震震東卯位闢戶之象初以不出而无咎者抵遠也二則身居大臣之位上逢九五剛中之君可出而不出者也故曰不出門庭凶

六三不節若則嗟若无咎

三以兌說陰柔之極而在八上挾其說豫充盈之勢侈泰以自奉而不知節及其禍至然後慨歎亦無及矣此則自

作之孽將何所歸咎哉故孔子曰不節之嗟又誰咎也蓋
絶之也三居兌口故有嗟若之象

六四安節亨

卦自泰來上本坤體有安靜之象六三之不節不及於節
者也上六之苦節過於節者也六四中節而安故無不亨

九五甘節吉往有尚

五行土居中其味甘九五居上卦之中有甘象焉孔穎達
曰甘者不苦之名也上則過中而苦矣

上六苦節貞凶悔亡

洪範曰炎上作苦此卦上坎伏離火上六居卦之上故有
苦節之象

䷼兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中者孚之宅孚者心之充卦體中虛信發於心故曰中孚豚魚朱子曰無知之物孔穎達曰魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤按八卦之象坎爲豕巽爲魚中孚上巽下兌有魚象無豚象也一說豚魚即所謂江豚生於大澤中知風有信者是豚魚本一物巽之象也兌金剋巽木浮於澤水之上故有利涉大川之象

初六虞吉有他不燕

虞程朱以爲度王孔以爲專初當中孚之始在於度所宜信而專應乎四也若有他志而說三焉則不得燕安矣初

變則成坎陷故有不燕之象

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

此卦全體似離離爲飛鳥苟爽以震爲鵠集解則以爲鶴今二至四互震是爲鶴鶴陽鳥以九取象在陰以二取象又兌爲正秋爲口舌鶴鳥感秋而鳴故兌體亦有鳴鶴之象卵生爲孚故中孚取鶴子之象又五互艮爲少子亦有子象也我吾五自謂也九五君位尊貴陽剛中正有好爵之象爾指二也靡係也巽爲繩有靡係之象鶴鳴子和天機自動好爵爾靡天理自孚也王輔嗣孔穎達則以靡爲散也謂不私權利惟德是與我有好爵願與賢者分散而共之也是以好爵爲八爵矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三四同類而志異相近而不相應故曰得敵震爲鼓艮爲止故曰或鼓或罷三動互離爲目兌澤流於目故曰或泣震爲聲出於兌口之中故曰或歌或之者無常度也陰不中正故也

六四月幾望馬匹亡无咎

四變互離離伏坎坎爲月離爲日下體兌卦爲西互震爲東月東日西故曰幾望震爲作足之馬初應四初變則成坎爲美脊之馬故有馬匹之象四居巽下月幾望而不盈陰柔得正不係於初故馬匹亡也一說馬匹謂二也六四承五而棄三故得无咎

九五有孚攣如无咎

五互艮艮爲手有拘攣之象攣如者相牽繫不絕之謂也二曰靡五曰攣皆取中孚固結約束而不可解之義

上九翰音登于天貞凶

王輔嗣以翰爲高飛朱子據禮記之文直以翰音爲雞蓋雞鳴必振其羽故曰翰音巽爲雞故有翰音之象夫豚魚知風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故周禮雞人亦取孚義五上爲天上九居天之上是巽雞之翰音欲效澤鳥之鳴登聞於天非其所能矣故曰貞凶

☳☶ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大

吉

陰過之時用靜吉用作凶故可小事不可大事中二爻象鳥之身上下四爻象鳥之翼又卦變明夷有離體離爲飛鳥初往之四自下而升變震體震動也有飛鳥之象震爲聲聲出於上而艮止於下有遺音之象不宜上宜下大吉伊川謂鳥飛迅速聲出而身已過聲逆而上則難順而下則易先儒多從之夫鳥聲之出音韻四達惟其響之所至豈有上難下易之分乎蓋鳥有所飛必有所歸若飛而無歸下棄其棲止之艮山而欲上窮乎震之太空徒哀鳴而遺音則無及矣此不可大事之象也故占者不宜於過高而宜於卑下乃得大吉此可小事之謂也故彖傳曰剛失

位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音是孔子以飛鳥遺音爲剛失位不中之象也又曰不宜上宜下大吉上逆而下順也蓋指人之過高則逆卑下則順非謂鳥音也

初六飛鳥以凶

初居艮下當止而飛故凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

三父四祖五陰而尊有祖妣之象君謂五臣謂二過其祖遇其妣上逆也不及其君遇其臣下順也一説祖始也初居卦始有祖象焉二在初上故曰過其祖妣者母之稱也二陰居中得正故曰遇其妣不敢僭五位而安其分故曰不

及其君遇其臣

九三弗過防之從或戕之凶

弗能過陰則當防之若不能防而又從之則或戕之矣此卦全體似坎有防象互兌有戕象

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

四剛不過故无咎下遇初六矣又往從乎上則厲必以爲戒而勿用以往當永守正道庶可无咎也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

五互兌兌澤之氣上升爲雲互巽爲風艮止而風散之故密雲而無雨卦自臨變上體本坤坤爲郊兌爲西故有西郊之象卦體似坎先儒曰小過厚坎也坎爲弓故易於互

坎伏坎取弋射之象如射隼射雉之類是已穴者陰也坎象也巽入於艮山之下亦有穴象焉初上皆云飛鳥非在穴之鳥也在穴者鳥之不飛者也上互兌金下互巽絲以巽絲繫於兌金之下坎弓而震動之者弋象也公弋言王公之弋也易之取象小者爲弋大者爲田最大者爲狩

上六弗遇過之飛鳥離之是謂災眚

上動成離爲飛鳥離目巽繩爲網罟之象上六而過如飛鳥不免弋獵之傷上與三應三變則互坎上之變離亦伏坎也故有災眚之象

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

濟者濟渡之名旣者盡也萬事盡濟大小皆亨言小者亨

則大可知也六爻陰陽各得其正故曰利貞始離明而後

坎險故有初吉終亂之戒

初九曳其輪濡其尾无咎

初與四應四坎爲輪初變成艮艮爲手故有曳其輪之象

初在卦後爲尾又居互坎之下故有濡其尾之象

六二婦喪其茀勿逐七日得

離爲中女有婦象二居離中乃五坎之婦也坎爲車婦車

有茀以自蔽也處初三之閒强暴相凌又伏坎爲盜有喪

茀之象自二至上復自上至二凡得七數而二之中正固

在也故有勿逐七日得之象一說茀首飾也離明之象也

按茀字訓解不一說文曰茀草多貌又治也故詩曰茀厥豐草又福也故詩曰茀祿爾康矣又蔽也故詩曰翟茀以朝又茀茀强盛貌又天官書星茀于河茀卽孛也又左傳宣公八年始用葛茀茀卽紼也此爻婦茀則取翟茀之義

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

鬼方幽遠小國蒼頡篇曰鬼遠也三近坎體有鬼方之象離爲戈兵有伐象高宗或占得此爻故以爲辭高宗賢君且遲以三年甚言行師不可輕也三與上應歷三爻故曰三年卦變自泰來泰上坤體坤爲年爲小人

六四繻有衣袽終日戒

程朱皆以繻當作濡謂四在坎體也未允按許愼說文采

繻爲繻袽衣爲袽且引易辭繻有衣袽爲證徐鉉曰繻符帛也出漢書又曰袽緼也虞翻曰袽敗衣也夫繻有衣袽者謂美帛而繼以敝敗之衣盛將衰矣既濟過中之象也可不終日戒乎卦自泰變上坤爲帛互兌爲毀有衣袽之象離爲日四出離外有終日之象程朱以繻爲濡者本於

王孔註疏

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

二五相易復爲泰卦互震兌五震體東鄰象也二兌體西鄰象也坤爲牛兌爲刑坎爲血離爲夏有禴祭之象五當既濟之盛而陷乎險不如二當始濟之時麗乎文明之實受其福也

上六濡其首厲

上爲卦首坎水爲濡故有濡其首之象

☲☵ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

嗚呼六十四卦之辭其論陰陽消長治亂存亡之幾詳矣既濟之後而猶有未濟者其聖人防危憂患之心乎故處既濟者貴乎有持守克終之志處未濟者貴乎有進爲克終之才下卦坎爲水爲隱伏物之穴居隱伏往來水間者狐也故荀九家亦以坎爲狐初六居坎之始有小狐之象在卦之後有尾象狐能渡水濡尾則不能濟陰弱無才故也

初六濡其尾吝
初居坎下柔不能濟故吝
九二曳其輪貞吉
坎爲輪二變互艮故曰曳輪一說乘輪者八曳輪者馬也
坎爲美脊之馬故有曳輪之象
六三未濟征凶利涉大川
既濟未濟之爻多不出卦名此爻獨言卦名者三以陰柔
不中正當未濟之時終難濟也坎水爲大川三在坎上變
則成巽巽木浮於坎水之上有利涉大川之象
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
既濟之三未濟之四皆離體有征伐之象震動也四變互

震以陽剛之才而奮震動之威以伐遠夷則成大功受大賞必矣既濟鬼方謂坎之上六未濟鬼方謂坎之初六也又四變互坤有大國之象受賞必曰三年用師不敢輕也愼之也

六五貞吉悔亡君子之光有孚吉

離爲文明有光象君子謂九二二在坎中坎月之光受離日之暉以爲光咸有一德之義也五以離之中虛光於二二以坎之中實光於五上下有孚故吉

上九有孚于飮酒无咎濡其首有孚失是

上九陽實爲有孚之象坎爲酒象卦自困來上當兌口爲飮酒之象既濟上六之濡首者水也未濟上九之濡首者

非水也酒也水溺人止於一身酒之溺人溺其心以及天下國家其禍大矣故曰失是是者宜也天之時也道之中也易辭得失之所繫也孔子曰飲酒濡首亦不知節也於初六曰濡其尾亦不知極也事不過中之謂節事協於中之謂極初上二爻孔子皆以不知責之然則學易者豈可不知時中也乎

易象鈎解卷四終